

र्ल ३३]

※

*

*

[अङ्ग

श्ववव श्रिः स्वाविद्दारी वंशीधर [कविता] १३४५ १-कल्याण (श्वाव') १३४६ १-मीतापढ़नेके छाभ (अद्धेय श्रीजयदयाळजी गोवन्दका) १३४६ १-धातुरेवः वर्जम्' [कविता] १३५४ ६-धातुरेवः वर्जम्' [कविता] १३५४ ६-धातुरेवः वर्जम्' [कविता] १३५४ ६-कमं प्रवाह (स्वामीजी श्रीनिर्दानन्दजी सांस्वती) १३५४ ६-कमं प्रवाह (स्वामीजी श्रीनिर्दानन्दजी सांस्वती) १३५४ ६-कमं प्रवाह (स्वामीजी श्रीनिर्दानन्दजी सांस्वती) १३५५ ८-चरम कल्याण (स्वामी श्रीनिर्दानन्दजी) १३६५ ८-चरम कल्याण (स्वामी श्रीनिर्दानन्दजी) १३६५ १०-मी वदा मावत्क्राती सुरक्षित हुँ १३७० ११-जावीश और जगत्का सम्बन्ध (रं० श्रीदेवस्ती भिक्ष काव्य-च्याकरण सांख्य-स्वितीर्थ) १३७० ११-जावीश और जगत्का सम्बन्ध (रं० श्रीदेवस्ती भिक्ष काव्य-च्याकरण सांख्य-स्वितीर्थ) १३७० ११-मावान्दजी क्राया है ११०० सम्बन्ध स्वाम	'विषय-सूची	कल्याणः सीर पीप २०१६ दिसम्बर १९५९
	१-ब्रजिवहारी वंशीधर [किवता] १३४५ २-कल्याण (श्रीव') १३४६ ३-गीता पढ़नेके छाम (श्रिवेय श्रीजयदयाछजी गोयन्दका) १३५७ ४-अच्छे बननेका उपाय (श्री १००८ श्री- स्रोतारामदास ॐकारनाथजी) १३५४ ६-कर्म-प्रवाह (स्वामीजी श्रीविदानन्दजी सरस्वती) १३५५ ७-विरह-कष्टसे त्राण करो [किवता] (अर्किचन) १३६९ ८-चरम कल्याण (स्वामी श्रीनिष्किञ्चनजी महाराज) १३६९ ८-चरम कल्याण (स्वामी श्रीनिष्किञ्चनजी महाराज) १३६९ १०-में सदा मगवत्कृपासे मुरक्षित हुँ १३७० ११-जगदीश और जगत्का सम्बन्ध (çं० श्रीदेवदस्तजी निश्रं, कान्य-च्याकरण-सांख्य- स्मृतिनीर्थ) १३७१ १२-मेरा मगवान्के साथ नित्य सम्पर्क स्वापित हो यया है १३७२ १३-ग्रष्टाचार इस प्रकार एक सकता है (डा० श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम्० ए०, पी-एच्० डी०) १३७३	विषय १४—में भगवान्के हाथका यन्त्र यन गया हूँ [किवता]
	२-वजविद्दारी वंशीधर	Haya

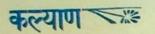
भारतमें ६० ७.५०

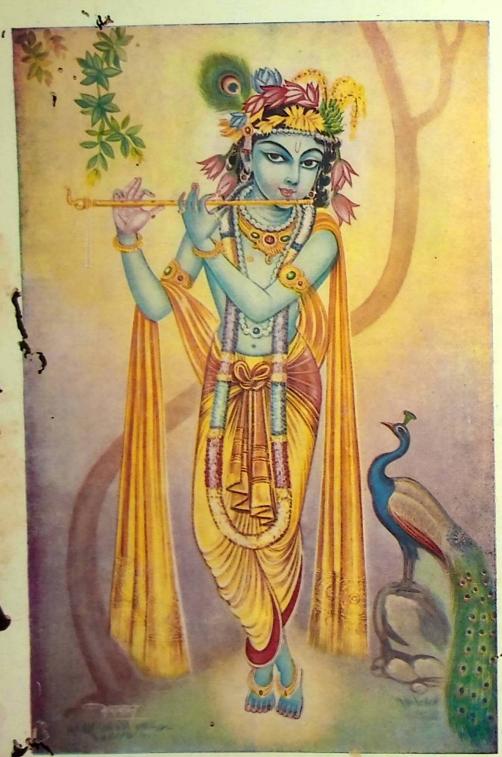
जय पानक रिव चन्द्र जयित जय । सत चित आनँद भूमा जय जय ॥ जय जय विश्वस्था हरि जय । जय हर अखिलात्मन् जय जय ॥ जय विराट जय जगत्पते । गौरीपति जय रमापते ॥

साधारण प्रति भारतमें .४५ विदेशमें .५६ (१० पेंस)

सम्पादक—इनुमानप्रसाद पोदार, चिम्मनळाळ गोखामी, एम्० ए०, शास्त्री सुद्रक-प्रकासक—इनुमानप्रसाद पोदार, गीताप्रेस, गोरखपुर

व्रजविहारी वंशीधर

CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi

💞 पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्षमुद्दन्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

लोभो लुण्टित चित्तवित्तमनिशं कामः पदाऽऽक्राम्यित क्रोधोऽप्युद्धतथूमकेतुधवलो दन्दिग्धिदिग्धोऽधिकस्। त्वामाश्रित्य नराः शरण्य शरणं सम्प्रार्थयामो वयं मग्नां मानवतां सम्रुद्धर महामोहाम्बुधौ माधव ।।

वर्ष ३३

गोरखपुर, सौर पौष २०१६, दिसम्बर १९५९

संख्या १२ पूर्ण संख्या ३९७

व्रजविहारी वंशीधर

सजल-जलद-नीलाभ स्याम वपु मुनि-मन-मोहन । अमित शरद शशि निन्दक मुख मनहर अति सोहन ॥ कुंचित कुंतल कृष्ण अपरिमित मधुकर-मद-हर । रत्नमालगुत कमल-कुखुम-शिखिपिच्छ मुकुट वर ॥ चित्त-वित्त-हर नयन, रत्न कुण्डल श्रुति राजत । मुक्तामणि-चनमाल विविध कल कंठ विराजत ॥ रत्नमयी मुँदरी, कंकण, भुजवन्द भव्य अति । वंशी धर कर-कंज भर रहे सुर सुललित गति ॥ किट पट पीत परम सुन्दर पग नूपुरधारी । मृदु मुसकान विचित्र नित्य वज-विपन विहारी ॥

wastiffee-

याद रक्खो-जिसको जल्दी यात्रा पूरी करके अपने घर पहुँचना है, जिसको पल-पलमें घरकी याद आती है और घरके लिये जिसकी व्याकुलता बढ़ रही है, वह रास्तेके विलम्बको कैसे सहन करेगा। वह न तो रास्तेमें किसीमें ममता करके किसीके मोहमें फँसेगा, न किसीसे जरा भी लड़-झगड़कर अपने समयको खोयेगा तथा अपने मार्गमें रुकावट पैदा करेगा और न कहीं इधर-उधर भटकेगा और अटकेगा ही। वह सबसे मेल रखता हुआ अपने लक्ष्यपर ध्यान रखते हुए सीधा अपनी राहपर चलता रहेगा। इसी प्रकार यदि तुम्हें जीवनके चरम तथा परम लक्ष्य श्रीभगवान्के धामपहुँचना है, भगवान्को प्राप्त करना है तो इस बातको कभी न भूलकर सावधानी तथा शीवताके साथ आगे बढते चले जाओ।

यद रक्खो-तुम यहाँ जिस घरको अपना घर कहते हो, वह तुम्हारा घर नहीं है, रेलके डिब्बेके समान यात्रामें बैठनेका स्थान है, या किसी समय रास्तेमें विश्रामके छिये किसी धर्मशाला या वेटिंग क्रममें ठहरते हो, वैसे ही कुछ समयके लिये ठहरनेका स्थान है। तुम्हारा यह शरीर यात्रा-शरीर है और तुम्हारा जीवनयापन तथा तुम्हारी सारी क्रियाएँ चलना है। यदि तुम अपने लक्ष्यको-भगवान्को कभी न भूखते हुए सदा निर्केष तथा सावधान रहकर भगवान्की ओर चलते रहोगे तो यह मानव-शरीर तुम्हें निश्चय ही वहाँ पहुँचानेमें समर्थ होगा; पर यदि तुमने यात्राको स्थायी निवास मान लिया. रास्तेमें बैठने या ठहरनेके स्थानरूप इस घरको अपना घर मान छिया, किसीमें भता जोड़ ही और किसीसे द्वेष कर हिया और यदि इन्द्रियोंके भोगोंमें अटककर इधर-उधर भटक गये तो तुम्हारी यह यात्रा सफल तो होगी ही नहीं, तुम्हारे मानव-जीवन-का उद्देश्य तो पूरा होगा ही नहीं, बल्कि उल्टे मार्गपर चल-कर तुम भगवान्से और भी दूर पहुँच जाओगे।

याद रक्खो-यदि ममतावश तुम • कहीं किसी प्रा ?-यदार्थमें मोहित हो गये, भोगोंमें आसक्त हो

गये तो बुरी तरह फँस जाओगे, फिर निकलना अत्यन्त कठिन हो जायगा। और यदि कहीं द्वेप करके लड़-झगड़ बैठे तो वैसे ही नयी विपत्तिसे घिर जाओगे, जैसे रेलके डिब्बेमें या राहमें कहीं किसीसे लड़ाई-झगड़ा हो जानेपर फौजदारीमें मुकदमा चल जाता है, रुपये खर्च होते हैं और जेलकी सजा भुगतनी पड़ती है। यात्रा ही नहीं रुकती, उल्टी विपत्तियाँ सेलनी पड़ती हैं, वैसा ही मानव-जीवनकी इस यात्रामें भी हो सकता है। अतएव न कहीं ममतामें बँधकर राग करो, न द्वेष करो। न किसीमें मोह करो, न किसीसे लड़ो-झगड़ो। जैसे बुद्धिमान् यात्री रास्तेमें सबसे प्रेमका सम्बन्ध रखता हुआ अपनी यात्रा सुखपूर्वक पूरी करता है, इसी प्रकार तुम भी अपनी इस महायात्राको सावधानीके साथ पूर्ण करो।

याद रक्खो — मानव-शरीर जहाँ प्रयत करनेपर भगवतप्राप्तिका, मोक्षका परम साधन है, वहाँ वही कर्म-शरीर होनेके कारण विपरीत कर्म करनेपर वड़े भारी बन्धन-का और नरकयन्त्रणाका कारण बन सकता है। दूसरे शरीरोंमें यह बात नहीं है; पर यहाँ तो यदि सफलताकी ओर नहीं अप्रसर हुए तो घोर विफलता प्राप्त होगी और अनेकों जन्म-मरणके नये चक्रमें फँस जाना पड़ेगा।

याद रक्खो—तुम संसारमें मानव-जीवनमें आये ही हो—भगवत्प्राप्तिके लिये, भोगके लिये नहीं । भोग तो अनेक योनियोंमें प्राप्त होते रहते हैं । पशु-पक्षियोंकी योनिमें और देव-राक्षसादिकी योनिमें बहुत अधिक प्राप्त होते हैं । भगवत्प्राप्तिका साधन तो इसी एक मानव-शरिरमें ही सुलभ है । अतएव यदि तुम इस परम उद्देश्यकी सिद्धिके लिये अपने जीवनको इस कल्याणमय साधनमें न लगा देते हो तो तुम्हारी मूर्जताकी सीमा नहीं है । तुम जान-बूझकर हाथमें आये हुए खर्ण-अवसर-को ही नहीं खो देते हो—वरं महान् हानिके पात्र बनते हो । अतएव सावधानीसे विना अटके-भटके भगवान्की ओर बहते रहो ।

'शिव

गीता पढ़नेके लाम

(लेखक-अद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका)

श्रीमद्भगवद्गीता एक परम रहस्यमय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सार्वभौम प्रन्थ है। यह साक्षात् भगवान्की दिव्य वाणी है, उनके हृदयका उद्गार है। इसका महत्त्व बतलानेकी वाणीमें राक्ति नहीं है। इसकी महिमा अपिरिमित है, यथार्थमें इसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। शेष, महेश, गणेश, दिनेश भी इसकी महिमाको पूरी तरहसे नहीं कह सकते, फिर मनुष्यकी तो बात ही क्या है। इतिहास-पुराण आदिमें जगह-जगह इसकी महिमा गायी गयी है, किंतु उन सबको एकत्र करनेपर भी यह नहीं कहा जा सकता कि इसकी महिमा इतनी ही है; क्योंकि उसकी महिमाका कोई पार नहीं है।

गीता आनन्द-सुधाका सीमारहित छलकता हुआ समुद्र है। इसमें भावों और अथोंकी इतनी गम्भीरता और व्यापकता है कि मनुष्य जितनी ही बार इसमें हुवकी लगाता है, उतनी ही बार वह नित्य नवीन आनन्दको प्राप्तकर मुदित और मुग्ध होता है। रत्नाकर सागरमें हुवकी लगानेवाला चाहे रत्नोंसे विश्वत रह जाय, पर इस दिव्य रसामृत-समुद्रमें हुवकी लगानेवाला कभी खाली हाथ नहीं निकलता। इसकी सरस और सार्थ सुधा इतनी खादु है कि उसके प्रहणसे नित्य नया खाद मिलता रहता है। रिसकरोखर स्थामसुन्दरकी इस रसीली वाणीमें इतनी मोहकता और इतना खाद भरा है कि जिसको एक बार इस अमृतकी बूँद प्राप्त हो गयी, उसकी रुचि उत्तरोत्तर बढ़ती ही रहती है।

गीता एक सर्वमान्य और प्रमाणखरूप अलैकिक प्रन्थ है। एक छोटे-से आकारमें इतना विशाल योग-भक्ति-ज्ञानसे पूर्ण प्रन्थ संसारकी प्रचलित भाषाओंमें दूसरा कोई नहीं है। इसमें सम्पूर्ण वेदोंका सार संप्रह किया हुआ है। इसकी संस्कृत बहुत ही मधुर सरस, सरल और रुचिकर है। इसकी भाषा बहुत ही उत्तम एवं रहस्ययुक्त है। दुनियाकी किसी भी भाषामें ऐसा सुबोध प्रन्य नहीं है। मनुष्य थोड़ा अभ्यास करनेसे भी सहज ही इसको समझ सकता है। परंतु इसका आशय इतना गृढ़ और गम्भीर है कि आजीवन निरन्तर अभ्यास करते रहनेपर भी उसका अन्त नहीं आता, वरं प्रतिदिन नये-नये भाव उत्पन्न होते रहते हैं; इससे वह सदा नशीन ही बना रहता है।

गीतामें सभी धर्मीका सार भरा हुआ है। पंसारमें जितने भी प्रन्थ हैं, उनमें गीता-जैसे गृढ़ और उन्नत विचार कहीं दृष्टिगो चर नहीं होते । गीताके साथ तुल्ना की जाय तो उसके सामने जगत्का समस्त ज्ञान तुल्ल हैं। गीता वर्तमान समयमें भी शिक्षित, अशिक्षित भारतीय या भारतेतर सभी समुद्रायोंके लिये सर्वथा उपयुक्त प्रन्थ है। गीता-जैसा अपूर्व उपदेश और विलक्षण एकता तथा समता कहीं नहीं दिखायी पड़ते। गागरमें सागरकी माँति थोड़ेमें ही अनन्त तस्व-रहस्यसे भरा हुआ प्रन्थ अन्य नहीं देखनेमें आता।

गीताका उपदेश बहुत ही उच्चकोटिका है। गीतामें सबसे ऊँचा ज्ञान, सबसे ऊँची मक्ति और सबसे ऊँचा निष्कामभाव भरा हुआ है। गीताके उपदेशको देखकर मनुष्यके हृदयमें खामाविक ही यह पड़ता है कि यह मनुष्यरचित नहीं है!

गीता एक उच्चकोटिका दर्शन-शास्त्र है। यह सिद्धान्त-रत्नोंका सागर है। इसके अध्ययनसे नित्य नचे उच्चकोटिके भाव-रत्न प्राप्त होते रहते हैं। गीता श्रद्धा-प्रेमपूर्वक गायन करनेसे इतना रस आता है। उसके सामने सारे रस फीके हैं।

गीता मनुष्यको नीचे-से-नीचे स्थानसे उठान्य

-भी

उँचे-से-उँचे परमपदपर आरूढ़ करानेवाला एक अद्भुत प्रभावशाली प्रन्थ है। मनुष्य जब कभी किसी चिन्ता, संशय और शोकमें मग्न हो जाता है और उसे कोई रास्ता दिखायी नहीं पड़ता, उस समय गीताके श्लोकोंके अर्थ और भावपर लक्ष्य करनेसे वह निश्चिन्त, नि:संशय और शोकरहित होकर प्रसन्ता और शान्तिको पास हो जाता है।

गीतामें बहुत-से ऐसे श्लोक हैं, जिनमेंसे एक इलोकका या उसके एक चरणका भी यदि मनुष्य अर्थ और भाद समझकर अध्ययन करे और उसके अनुसार अपना जीवन बना ले तो उसका निश्चय ही उद्धार हो सकता है। गीतामें मनुष्यमात्रका अधिकार है। भगवान् श्रीकृष्णने खयं कहा है—

चे मे मतमिदं नित्यमनुतिप्टन्ति मानवाः। श्रद्धावन्तोऽनसुयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः॥ (गीता ३। ३१)

्जो कोई मनुष्य दोषदृष्टिसे रहित और श्रद्धायुक्त होकर मेरे इस सिद्धान्तका सदा अनुसरण करते हैं, वे भी सम्पूर्ण कमोंसे छूट जाते हैं।

यहाँ भगवान्ने 'मानवाः' कहकर यह स्पष्ट व्यक्त कर दिया है कि यह एक जातिविशेष या व्यक्तिविशेषके छिये ही नहीं है, इसमें मनुष्यमात्रका अधिकार है। प्रत्येक र्ण, आश्रम, जाति, धर्म और समाजका मनुष्य इसका प्रययन करके अपना कल्याण कर सकता है।

आध्यात्मिक दृष्टिसे सारी मानवजातिपर ही गीताका बहुत प्रभाव पड़ा है। भगवान् श्रीकृष्णका हिंदूजातिमें अवतार हुआ था, इसिलये लोग गीताको प्रायः हिंदुओंका ही धर्मप्रन्थ समझते हैं, पर वास्तवमें यह वल हिंदुओंके ही लिये नहीं है, ईसाई, मुसल्मान आदि सभी धर्मावलिक्योंके लिये और धर्मको न मान कालेंके लिये भी समानक्ष्पसे कल्याणका मार्ग दिख्तनेवाका प्रकाशमय सूर्य है। केवल भारतवासियोंके

किया है। मनुष्योंकी गान्धर्व, यक्ष, राक्षस आदि जितने किया मण्डार है। हैं, उन सभीके लिये यह कल्याणमय भण्डार है।

कोई-कोई ऐसा कहते हैं कि गीता तो केवल संन्यासियोंके लिये है, किंतु ऐसा समझना गलत है; क्योंकि अर्जुनने कहा या कि गुरुजनोंको न मारकर मैं भिक्षाका अन्न खाना कल्याणकारक समझता हुँ (गीता २ । ५), किंतु भीख माँगकर खाना क्षत्रियका धर्म नहीं, संन्यासीका धर्म है। इससे सिद्ध हुआ कि अर्जुन गृहस्थाश्रमको छोड्कर—संन्यासाश्रम प्रहण करके भीख माँगकर खाना अच्छा समझते थे, पर भगवान्ने उनकी इस समज्ञकी निन्दा की और 'क्षत्रियके लिये धर्मयुद्धसे बढ़कर दूसरा कोई व ल्याणकारी कर्तव्य नहीं है (गीता २ । ३१)' कहकर उन्हें धर्मयुद्धमें लगाया । अर्जुन गृहस्थी थे और गीताका उपदेश सुननेके बाद भी आजीवन गृहस्थी ही रहे । इससे गीता केवल संन्यासियोंके ही लिये है --यह सिद्ध नहीं होता, बल्कि यही सिद्ध होता है कि गीता संन्यासी-गृहस्थी सभी मनुष्योंके छिये है।

अत: गीताशास्त्र सभीके लिये इस लोक और परलोकमें कल्याण करनेवाला होनेसे यह सबके लिये सर्वोत्तम परम धर्ममय प्रन्थ है। इसलिये सभी मनुष्योंको गीताका अर्थ और भाव समझते हुए अध्ययन करना चाहिये। गीताके अध्ययनसे मनुष्यके शरीर, वाणी, मन और बुद्धिकी उन्नति होती है, इस लोकमें धन, जन, बल, मान और प्रतिष्ठाकी प्राप्ति एवं परलोकमें परम श्रेयमय परमात्माकी प्राप्ति होती है।

गीताके अध्ययन-अध्यापन और उसके अनुसार आचरण करनेसे अनेकों ऋषियोंको और अर्जुन, संजय आदि गृहस्थोंको उत्तम गति मिळी। खामी श्रीशंकरा- चार्यजी, श्रीरामानुजाचार्यजी, श्रीज्ञानेश्वरजी आदि महानुभावोंको सर्वमान्य लौकिक, पारमार्थिक श्रेष्ठ पदकी प्राप्ति हुई एवं महात्मा गाँधी, लोकमान्य तिलक आदिको बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई । अतः गीताके अध्ययन, अध्यापन और उसके अनुसार आचरण करनेसे मनुष्यको इस लोक और परलोकमें श्रेयकी प्राप्ति होती है ।

कोई भी मनुष्य क्यों न हो, जिसकी ईश्वर-भक्तिमें और गीताशास्त्रको सुननेमें रुचि है, वही इसका अधिकारी है। ऐसे अधिकारी मनुष्यको गीता सुनाने-वाळा मनुष्य मुक्त हो जाता है, वह ईश्वरका अत्यन्त प्यारा वन जाता है। भगवान्ने कहा है— य इमं परमं गुद्धां मद्भक्तेष्वभिधास्यति। भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः॥ (गीता १८। ६८)

'जो पुरुष मुझमें परम प्रेम करके इस परम रहस्य-युक्त गीताशास्त्रको मेरे भक्तोंमें कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा—इसमें कोई संदेह नहीं है।'

न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे वियक्तसः। भविता न च मे तस्मादन्यः वियतरो भुवि॥ (गीता १८। ६९)

'उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करनेवाला मनुष्यों-में कोई भी नहीं है तथा पृथ्वीभरमें उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्यमें होगा भी नहीं।'

अतः हमछोगोंको गीताशास्त्रका अध्ययन-अध्यापन श्रद्धा-भक्तिपूर्वक बहुत उत्साह और तत्परताके साथ करना चाहिये।

गीताके अध्ययन करनेका फल और महत्त्व वर्णन करते हुए खयं भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—

अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः। ज्ञानयञ्जेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मितः॥ (गीता १८।७०)

्जो पुरुष इस धर्ममय, इम दोनोंके संवादरूप

गीताशास्त्रको पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञानयज्ञसे पूजित होऊँगा — ऐसी मेरी मान्यता है ।'

अर्थ और भावको समझकर गीताका अभ्यास करनेपर अन्य शास्त्रोंके अध्ययनकी आवश्यकता नहीं रहती। श्रीवेदव्यासजीने कहा हैं—

गीता खुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रसंग्रहैः। या खयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिःसृता॥ (महा० भीष्म० ४३।१)

'गीताका ही मलीमाँति गान करना चाहिये अर्थात् उसीका मलीमाँति श्रवण, कीर्तन, पठन-पाठन, मनन और धारण करना चाहिये, फिर अन्य-शास्त्रोंके संग्रहकी क्या आवश्यकता है ? क्योंकि वह स्वयं पद्मनाम भगवान्के साक्षात् मुखकमलसे निकली हुई है।

यहाँ 'पद्मनाभ' शब्दका प्रयोग करके श्रीवेदब्यास-जीने यह ब्यक्त किया है कि यह गीता उन्हीं भगवान्-के मुख्कमलसे निकली है, जिनके नाभिकमलूसे ब्रह्माजी प्रकट हुए और ब्रह्माजीके मुखसे वेद प्रकट हुए, जो सम्पूर्ण शास्त्रोंके मूल हैं। अतः संसारमें जितने भी शास्त्र हैं, उन सब शास्त्रोंका सार गीता है—'सर्वशास्त्रमयी गीता' (महा० भीष्म० ४३। २)। दुनियामें जो किसी भी धर्मको माननेवाले मनुष्य हैं, उन सभीको यह समानभावसे खधर्म-पालनमें उत्साह दिलाती है, किसी धर्मको निन्दा नहीं करती। इसमें कहीं किसी सम्प्रदायके प्रति पक्षपा नहीं है।

गीता सारे उपनिषदोंका सार है— सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः। पार्थो वत्सः सुधीभोंका दुग्धं गीतामृतं महत्॥

'सम्पूर्ण उपनिषद् गौके समान हैं, गोपालनन्दा श्रीकृष्ण दूंध दूहनेवाले हैं, कुन्तीपुत्र अर्जुन बळड़, हैं, महत्त्वपूर्ण गीताका उपदेशामृत ही दूध हैं और उत्तम बुद्धिवाले पुरुष ही उसके पीनेवाले हैं। उँचे-से-ऊँचे परमपदपर आरुद करानेवाला एक अद्भुत प्रभावशाली प्रन्थ है। मनुष्य जब कभी किसी चिन्ता, संशय और शोकमें मग्न हो जाता है और उसे कोई रास्ता रिखायी नहीं पड़ता, उस समय गीताके श्लोकोंके अर्थ और भावपर लक्ष्य करनेसे वह निश्चिन्त, नि:संशय और शोकरहित होकर प्रसन्तता और शान्तिको पास हो जाता है।

गीतामें बहुत-से ऐसे श्लोक हैं, जिनमेंसे एक इलोकका या उसके एक चरणका भी यदि मनुष्य अर्थ और भाद समझकर अध्ययन करे और उसके अनुसार अपना जीवन बना ले तो उसका निश्चय ही उद्धार हो सकता है। गीतामें मनुष्यमात्रका अधिकार है। भगवान् श्रीकृष्णने खयं कहा है—

ये मे मतमिदं नित्यमनुतिप्टन्ति मानवाः। श्रद्धावन्तोऽनसुयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः॥ (गीता ३। ३१)

ंजो कोई मनुष्य दोष्टिष्टिसे रहित और श्रद्धायुक्त होकर मेरे इस सिद्धान्तका सदा अनुसरण करते हैं, वे भी सम्पूर्ण कर्मोंसे छूट जाते हैं।

यहाँ भगवान्ने 'मानवाः' कहकर यह स्पष्ट व्यक्त कर दिया है कि यह एक जातिविशेष या व्यक्तिविशेषके छिये ही नहीं है, इसमें मनुष्यमात्रका अधिकार है। प्रत्येक र्ण, आश्रम, जाति, धर्म और समाजका मनुष्य इसका प्रययन करके अपना कल्याण कर सकता है।

आध्यात्मिक दृष्टिसे सारी मानवजातिपर ही गीताका बहुत प्रभाव पड़ा है। भगवान् श्रीकृष्णका हिंदूजातिमें अवतार हुआ था, इसिलये लोग गीताको प्रायः हिंदुओंका ही धर्मप्रन्थ समझते हैं, पर वास्तवमें यह वल हिंदुओंके ही लिये नहीं है, ईसाई, मुसल्मान आदि सभी धर्मावलिंग्वयोंके लिये और धर्मको न मान विलों के लिये भी समानक्ष्पसे कल्याणका मार्ग दिख्लनेवाला प्रकाशमय सूर्य है। केवल भारतवासियोंके

िये ही नहीं, सम्पूर्ण पृथ्वी र निवास करनेवाले सभी मनुष्योंके लिये भगवान् श्रीकृष्णने इस गीता हा उपदेश किया है। मनुष्योंकी तो बात ही क्या है, देवता, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस आदि जितने भी बुद्धियुक्त प्राणी हैं, उन सभीके लिये यह कल्याणमय भण्डार है।

कोई-कोई ऐसा कहते हैं कि गीता तो केवल संन्यासियोंके लिये है, किंतु ऐसा समझना गलत है; क्योंकि अर्जुनने कहा या कि गुरुजनोंको न मारकर मैं भिक्षाका अन खाना कल्याणकारक समझता हूँ (गीता २ । ५), किंतु भीख माँगकर खाना क्षत्रियका धर्म नहीं, संन्यासीका धर्म है । इससे सिद्ध हुआ कि अर्जुन गृहस्थाश्रमको छोड्कर—संन्यासाश्रम प्रहण करके भीख माँगकर खाना अच्छा समझते थे, पर भगवान्ने उनकी इस समझकी निन्दा की और 'क्षत्रियके लिये धर्मयुद्धसे बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है (गीता २ । ३१)' कहकर उन्हें धर्मयुद्धमें छगाया । अर्जुन गृहस्थी थे और गीताका उपदेश सुननेके बाद भी आजीवन गृहस्थी ही रहे । इससे गीता केवल संन्यासियोंके ही लिये है--यह सिद्ध नहीं होता, बल्कि यही सिद्ध होता है कि गीता संन्यासी-गृहस्थी सभी मनुष्योंके छिये है।

अतः गीताशास्त्र सभीके लिये इस लोक और परलोकमें कल्याण करनेवाला होनेसे यह सबके लिये सर्वोत्तम परम धर्ममय प्रन्थ है। इसलिये सभी मनुष्योंको गीताका अर्थ और भाव समझते हुए अध्ययन करना चाहिये। गीताके अध्ययनसे मनुष्यके शरीर, वाणी, मन और बुद्धिकी उन्नति होती है, इस लोकमें धन, जन, बल, मान और प्रतिष्ठाकी प्राप्ति एवं परलोकमें परम श्रेयमय परमात्माकी प्राप्ति होती है।

गीताके अध्ययन-अध्यापन और उसके अनुसार आचरण करनेसे अनेकों ऋषियोंको और अर्जुन, संजय ' आदि गृहस्थोंको उत्तम गति मिळी। खामी श्रीशंकरा- चार्यजी, श्रीरामानुजाचार्यजी, श्रीज्ञानेश्वरजी आदि महानुभावोंको सर्वमान्य लौकिक, पारमार्थिक श्रेष्ठ पदकी प्राप्ति हुई एवं महात्मा गाँधी, लोकमान्य तिलक आदिको बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई । अतः गीताके अध्ययन, अध्यापन और उसके अनुसार आचरण करनेसे मनुष्यको इस लोक और परलोकमें श्रेयकी प्राप्ति होती है ।

कोई भी मनुष्य क्यों न हो, जिसकी ईश्वर-भक्तिमें और गीताशाक्षको सुननेमें रुचि है, वही इसका अधिकारी है। ऐसे अधिकारी मनुष्यको गीता सुनाने-वाला मनुष्य मुक्त हो जाता है, वह ईश्वरका अत्यन्त प्यारा वन जाता है। भगवान्ने कहा है— य इसं परमं गुद्धं मक्केष्वभिधास्यति। भक्तिं स्थि परां कृत्वा सामेवैष्यत्यसंशयः॥ (गीता १८। ६८)

'जो पुरुष मुझमें परम प्रेम करके इस परम रहस्य-युक्त गीताशास्त्रको मेरे भक्तोंमें कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा—इसमें कोई संदेह नहीं है।'

न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे वियक्तसः। भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि॥ (गीता १८। ६९)

'उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करनेवाला मनुष्यों-में कोई भी नहीं है तथा पृथ्वीभरमें उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्यमें होगा भी नहीं।'

अतः हमलोगोंको गीताशास्त्रका अध्ययन-अध्यापन श्रद्धा-मक्तिपूर्वक बहुत उत्साह और तत्परताके साथ करना चाहिये।

गीताके अध्ययन करनेका फल और महत्त्व वर्णन करते हुए खयं भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—

अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः। ज्ञानयञ्जेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मितः॥ (गीता १८।७०)

भ्जो पुरुष इस धर्ममय, हम दोनोंके संवादरूप

गीताशास्त्रको पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञानयज्ञसे पूजित होऊँगा —ऐसी मेरी मान्यता है ।'

अर्थ और भावको समझकर गीताका अभ्यास करनेपर अन्य शास्त्रोंके अध्ययनकी आवश्यकता नहीं रहती। श्रीवेदव्यासजीने कहा है—

गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रसंग्रहैः। या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिःसृता॥ (महा० भीष्म० ४३।१)

'गीताका ही मलीमाँति गान करना चाहिये अर्थात् उसीका मलीमाँति श्रवण, कीर्तन, पठन-पाठन, मनन और धारण करना चाहिये, फिर अन्य-शास्त्रोंके संग्रहकी क्या आवश्यकता है ? क्योंकि वह स्वयं पद्मनाम भगवान्के साक्षात् मुखकमलसे निकली हुई है।

यहाँ 'पद्मनाभ' शब्दका प्रयोग करके श्रीवेदव्यास-जीने यह व्यक्त किया है कि यह गीता उन्हीं भगवान्-के मुखकमळसे निकली है, जिनके नाभिकमळुसे ब्रह्माजी प्रकट हुए और ब्रह्माजीके मुखसे वेद प्रकट हुए, जो सम्पूर्ण शास्त्रोंके मूल हैं। अतः संसारमें जितने भी शास्त्र हैं, उन सब शास्त्रोंका सार गीता है—'सर्वशास्त्रमयी गीता' (महा० भीष्म० ४३। २)। दुनियामें जो किसी भी धर्मको माननेवाले मनुष्य हैं, उन सभीको यह समानभावसे खधर्म-पालनमें उत्साह दिलाती है, किसी धर्मकी निन्दा नहीं करती। इसमें कहीं किसी सम्प्रदायके प्रति पक्षपा नहीं है।

गीता सारे उपनिषदोंका सार है— सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः। पार्थो वत्सः सुधीभोंका दुग्धं गीतासृतं महत्॥

'सम्पूर्ण उपनिषद् गौके समान हैं, गोपालनन्दा श्रीकृष्ण दूंध दूहनेवाले हैं, कुन्तीपुत्र अर्जुन बळड़, हैं, महत्त्वपूर्ण गीताका उपदेशामृत ही दूध हैं और उत्तम बुद्धिवाले पुरुष ही उसके पीनेवाले हैं। गीता गङ्गासे भी बदकर है। शाक्षोंमें गङ्गारुनान-का फल मुक्ति बतलाया गया है। परंतु गङ्गामें स्नान करनेत्राला खयं मुक्त हो सकता है, वह दूसरोंको संसार-सागरसे तारनेमें असमर्थ है। किंतु गीतारूपी गङ्गामें गोते लगानेत्राला खयं तो मुक्त होता ही है, वह दूसरोंको भी तार सकता है। गङ्गा तो भगवान्के पाहरणोंसे उत्पन्न हुई है; किंतु गीता साक्षात् भगवान्के पुखारिवन्दसे निकली है। फिर गङ्गा तो जो उसमें जाकर स्नान करता है, उसीकी मुक्ति करती है; किंतु गीता तो घर-घरमें जाकर उन्हें मुक्तिका मार्ग दिखलाती है।

गीता गायत्रीसे भी बढ़कर है। गायत्री-जप करने-बाला भी खयं ही मुक्त होता है; पर गीताका अभ्यास करनेवाला तो तरन-तारन बन जाता है। मुक्तिका तो वह सदाव्रत खोल देता है।

गीताको स्वयं भगवान् से भी बढ़कर कहा जाय तो भी कोई अत्युक्ति नहीं होगी; क्योंकि स्वयं भगवान्ने कहा है—

गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि गीता मे चोत्तमं गृहम्। गीताञ्चानमुपाश्रित्य त्रींहळोकान् पाळयाम्यहम्॥ (वाराहपुराण)

भैं गीताके आश्रयमें रहता हूँ, गीता मेरा उत्तम इस है, गीताके ज्ञानका सहारा लेकर ही मैं तीनों लोकोंका पालन करता हूँ।

गीता ज्ञानका सूर्य है। भक्तिरूपी मणिका भण्डार निष्काम-कर्मका अगाध सागर है। गीतामें ज्ञान, भक्ति और निष्कामभावका तत्त्व-रहस्य जैसा वतलाया अगया है, वैसा किसी प्रन्थमें भी एकत्र नहीं मिलता।

आत्माके उद्घारके लिये तो गीता सर्वोपरि प्रन्थ क ही, इसके सिवा, यह मनुष्यको सभी प्रकारकी गाँचन्नतिका मार्ग दिखलानेवाला प्रन्थ भी है। जैसे—

ै शरीरकी उन्नतिके लिये गीतामें सात्त्रिक भोजन बतलाया गया है—

आयुःसत्त्ववलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः । रस्याःस्निग्धाःस्थिरा हृचा आहाराः सात्त्विकप्रियाः॥ (१७।८)

'आयु, बुद्धि, वल, आरोग्य, सुख और प्रीतिको बढ़ानेवाले रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहनेवाले तथा स्नभावसे ही मनको प्रिय—ऐसे आहार अर्थात् भोजन करनेके पदार्थ सात्त्रिक पुरुषको प्रिय होते हैं।'

भाव यह है कि इस प्रकारके सात्त्रिक आहारके सेवनसे आयु, अन्त:करण, बळ, आरोग्य, सुख और प्रीति बढ़ती है। किंतु इसके विपरीत, शरीरको हानि पहुँचानेवाले राजस-तामस भाजनका त्याग करनेके लिये निपेधरूपसे उनका वर्णन किया गया है (गीता १७। ९-१० में देखिये)।

उत्तम आचरणोंकी शिक्षाके छिये शारीरिक तप बतलाया गया है—

देवद्विजगुरुप्राक्षपूजनं शौचमार्जवम्। ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते॥ (गीता १७। १४)

'देवता, ब्राह्मण, माता-पिता आदि गुरुजनों और ज्ञानीजनोंका पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा—यह शरीरसम्बन्धी तप कहा जाता है।'

वाणीको संयत और उन्नत बनानेके छिये वाणीका तप बतलाया गया है—

अनुद्रेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्। स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते॥ (गीता १७। १५)

'जो उद्देग न करनेवाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद-शास्त्रोंके पठनका एवं परमेश्वरके नामजपका अभ्यास है—वही वाणी-सम्बन्धी तप कहा जाता है।'

मनको उन्नत बनानेके लिये मानसिक तप बतलाया गया है—

१३५१

मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः। भावसंग्रुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते॥ (गीता १७।१६)

'मनकी प्रसन्नता, शान्तभाव, भगविचन्तन करने-का खभाव, मनका निग्रह और अन्तः करणके भावोंकी भळीभाँति पवित्रता—इस प्रकार वह मनसम्बन्धी तप कहा जाता है।'

इसी प्रकार बुद्धिको उन्नत बनानेके लिये सात्त्विक ज्ञान और सात्त्रिकी बुद्धिका वर्णन किया गया है— सर्वभूतेषु येनैकं भावमन्ययमीक्षते। अविभक्तं विभक्तेषु तज्ञ्ञानं विद्धि सात्त्विकम्॥ (गीता १८। २०)

'जिस ज्ञानसे मनुष्य पृथक्-पृथक् सब भूतोंमें एक अविनाशी परमात्मभावको विभागरहित समभावसे स्थित देखता है, उस ज्ञानको तो त् सात्त्रिक जान।' प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्ये भयाभये। बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्त्रिकती॥ (गीता १८। ३०)

'हे पार्थ! जो बुद्धि प्रवृत्तिमार्ग और निवृत्तिमार्ग-को, कर्तव्य और अकर्तव्यको, भय और अभयको तथा बन्धन और मोक्षको यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्त्रिकी है।'

इसके विपरीत, राजस-तामस ज्ञानका अ०१८ इलो० २१-२२ में और राजसी-तामसी बुद्धिका अ०१८ इलो० ३१-३२ में त्याग करनेके उद्देश्यसे वर्णन किया गया है।

दुर्गुण, दुराचार, दुर्ज्यसन मनुष्यकी उन्नतिमें महान् हानिकर हैं, अतः उनको आसुरी सम्पदा बतलाकर उनका सर्त्रथा त्याग करनेके लिये कहा गया है (देखिये गीता अ० १६, श्लो० ४ से २१ तक)।

इसके सिवा, उन छन्त्रीस गुणों और आचरणोंको, जो मनुष्यकी उन्नतिमें मूळ कारण हैं, सर्वथा उपादेय और मुक्तिके साधन बतलाकर उनका दैवीसम्पदाके नामसे वर्णन किया गया है—

अभयं सत्त्वसंगुद्धिक्षांनयोगव्यवस्थितिः।
दानं दमश्च यक्षश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्॥
आहिंसा सत्यमकोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्।
दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्द्वं हीरचापलम्॥
तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता।
भवन्ति सम्पदं द्वीमभिजातस्य भारत॥
(गीता १६। १-३)

सर्वथा अभाव, अन्तःकरणकी पूर्ण निर्मलता, तत्त्वज्ञानके लिये ध्यानयोगमें निरन्तर दुढ़ स्थिति और सात्त्रिक दान, इन्द्रियोंका दमन, भगवान, देत्रता और गुरुजनोंकी पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कमीका आचरण एवं वेदादि शास्त्रोंका पठन-पाठन तथा भगवानके नाम और गुणोंका कीर्तन, खधर्मपालनके लिये कष्ट-सहन और शरीर तथा इन्द्रियोंके सहित अन्त:-करणकी सरलता, मन, वाणी और शरीरसे किसी प्रकार भी किसीको कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय-भाषण, अपना अपकार करनेवालेपर भी कोधका न होना, कर्मों में खार्थ और कर्तापनके अभिमानका त्याग, अन्त:करणकी उपरित अर्थात् चित्तकी चञ्चलताका अभाव, किसीकी निन्दादि न करना, सब भूत-प्राणियोंमें हेतुरहित दया, इन्द्रियोंका विषयोंके साथ संयोग होनेपर भी उन् आसक्तिका न होना, कोमलता, लोक और शाब विरुद्ध आचरणमें छजा और व्यर्थ चेष्टाओंका टर् तेज, क्षमा, धैर्य, शौचाचार-सदाचार एवं किसीन शत्रुभावका न होना और अपनेमें पूज्यताके अभिमानः अभाव-ये सब अर्जुन ! दैवी सम्पदाको लेकर उत्प हुए पुरुवके लक्षण हैं।

न्याय प्राप्त होनेपर गीता युद्ध करनेकी भी के देती है; किंतु राग-द्वेषसे रहित होकर समभावसे। अगवान अर्जुनसे कहते हैं—

खुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभी जयाजयी। ततो युद्धाय युज्यस्य नैवं पापमवाप्स्यसि॥ (गीता २।३८)

'जय-पराजय, लाभ-हानि और सुख-दुः खको समान समझकर उसके बाद युद्धके लिये तैयार हो जा, इस प्रकार युद्ध करनेसे तु पापको नहीं प्राप्त होगा।'

इसमें कैसी अद्भुत अलैकिक धीरता, वीरता, पार्वरम्भीरता और कुशलताका रहस्य भरा हुआ है।

पल, आसक्ति, अहंता, ममतासे रहित होकर संसारके हितके उद्देश्यसे कर्तव्य-कर्म करना गीताका उपदेश है। गीतामें बताये हुए ज्ञानयोग, भक्तियोग, कर्मयोग—सब साधनोंका प्रधान उद्देश्य यह है कि सबका परम हित हो। इस उद्देश्यसे खार्थ और अभिमानसे रहित होकर सम्पूर्ण प्राणियोंके साथ त्याग, समता और उदारतापूर्वक प्रेम और विनययुक्त व्यवहार करना चाहिये। उच्चकोटिके साधककी भी समता कसौटी है (देखिये गीता २।१५,३८,१८)। एवं सिद्ध पुरुषकी भी कसौटी समता है (देखिये गीता ५।१८-१९;६। ८-९,१२।१८-१९;११। २४-२५)। अतः सम्पूर्ण क्रियाओं, पदार्थों, भावों और प्राणियोंमें समभाव रखना—यह गीताका प्रधान उपदेश है।

६ गीतामें सभी बातें युक्तियुक्त हैं। गीताका सिद्धान्त कि न अधिक सोये, न अधिक जागे, न अधिक और न लङ्कन ही करे अर्थात् सब कार्य कायुक्त करे; क्योंकि उचित भोजन और शयन न रनेसे योगकी सिद्धि नहीं होती । इसीसे भगवान्ने हा है—

काहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । वृक्तस्त्रपावबोधस्य योगो भवति दुःखहा॥ (गीता ६ । १७) 'दु:खोंका नाश करनेवाला योग तो यथायोग्य आहार-विहार करनेवालेका, कमोंमें यथायोग्य चेष्टा करनेवालेका और यथायोग्य सोने तथा जागनेवालेका ही सिद्ध होता है।'

गीतामें सात्त्विक, राजस, तामस क्रिया, भाव और पदार्थका वर्णन किया गया है । उनमें सात्त्विक धारण करनेके छिये और राजस-तामस त्याग करनेके छिये कहा गया है।

यद्यपि उत्तम आचरण और अन्तः करणका उत्तम भाव—दोनोंको ही गीताने कल्याणका साधन माना है किंतु प्रधानता भावको दी है।

इस प्रकार अनेक प्रकारके उत्तम-उत्तम रहस्ययुक्त एवं महत्त्वपूर्ण भाव गीतामें भरे हुए हैं । हमलोग धन्य हैं जो हमें अपने जीवनकालमें गीता-जैसा सर्वोत्तम प्रन्थ देखने-सुनने और पढ़ने-पढ़ानेके लिये मिल रहा हैं । हमें इस सुअवसरसे लाभ उठाना चाहिये— गीताका तत्परताके साथ श्रद्धा-प्रेमपूर्वक अध्ययन करना चाहिये ।

गीताका अध्ययन करनेवालेको चाहिये कि वह उसे बार-बार पढ़े, हृदयङ्गम करे और मनमें धारण करे एवं उसके प्रत्येक शब्दका इस प्रकार मनन करे कि वह उसके अन्त:करणमें प्रवेश कर जाय । भगवान्के शरण होकर इस प्रकार अध्ययन करनेसे भगवत्क्रपासे गीताका तत्त्व-रहस्य सहज ही समझमें आ सकता है । फिर उसके विचार और गुण तथा कर्म ख्यमेव गीताके अनुसार ही होने लगते हैं । गीताके अनुसार आचरण हो जानेसे मनुष्यके गुण, आत्मबल, बुद्धि, तेज, ज्ञान, आयु और कीर्तिकी वृद्धि होती है तथा वह परमपदखहूप परमात्माको प्राप्त हो जाता है।

अच्छे वननेका उपाय

(लेखक-श्री१००८ श्रीसीताराम दास ॐकारनाथजी)

अच्छे बनोगे, इसकी चिन्ता क्या है ? —बतलाओ, कैसे अच्छा बनूँगा ?

किसीका भी दोष न देखो, इसीसे अच्छे बन जाओगे। जो दूसरोंके दोषोंको देखता है, वह उन दोषोंको आकर्षितकर खयं दोषमय बन जाता है। यदि सचमुच अच्छे बनना चाहते हो तो अदोषदर्शी बनो। दूसरोंके दोष देखनेके समान कोई पाप नहीं है। जो अन्याय करता है, वह तो करता ही है, तुम उसका अन्याय करता है, वह तो करता ही है, तुम उसका अन्याय देखकर, दोल बजाकर, अपनी आँख और जीभको कलङ्कित करते हो, इसीसे रोते-कलपते हो। ऑखें मिली हैं सबको भगवान्के रूपमें दर्शन करनेके लिये, प्रणाम करनेके लिये। जीभ मिली है श्रीभगवान्के नाम-रूप-लीला-गुणका गान करनेके लिये, उस आँख और उस जीभको यदि दूसरोंके दोष देखने और बतलानेमें लगाते हो तो बतलाओ तुमसे बड़ा अभागा संसारमें दूसरा कौन है ?

— मुझे दूसरेके दोष दीखते हैं। तब कैसे नहीं कहूँगा ?

दूसरोंका दोष देखनेके पहले तुम अपने दोष देखों । जीवनभर कितने सैकड़ों दोष कर चुके हो, अब भी करते हो। अपने दोषोंको एक-एक करके चुन-चुनकर दूर कर डालो। बस, विल्कुल निर्मल हो जाओगे, फिर दूसरोंके दोष नहीं देख पाओगे। तुम्हारे भीतर दोष है, इसीसे दूसरोंके दोष देख पाते हो। जिस दिन तुम दोषशून्य हो जाओगे, उस दिन किसीका दोष नहीं देख पाओगे। मनुष्य जिस प्रकार जारीकीसे दूसरोंके दोष देखता है, उसी प्रकार जिस दिन वह अपने दोषोंको देखेगा, उसी दिन निर्मल—एकदम दोष-शून्य हो जायगा। शिक्षित

छोगोंमें भी ऐसे अभागे आदमी मिछते हैं, जो दूसरोंके लेखोंमें केवल दोप ही निकालते हैं। सम्भव हैं, दूसरे लेखक लेखमें कितने ही सुन्दर भाव हैं, पर उन्हें न देखकर कहाँ दोष है, कौन लेखक कहाँ मूल करता है, वे यही खोजते रहते हैं और उसको जन समाजमें प्रकाशित करके अपना कृतिल प्रदर्श करते हैं। शिव, शिव! पर ही परमेश्वर हैं, उनका दोष देखना कृतिल्व नहीं, महान् अकृतिल्व है।

— बतलाओ फिर, कैसे हमारे दोष दूर होंगे ! न चक्षुषा मनसा वा ना वाचा दूषयेदिष ! न प्रत्यक्षं परोक्षं वा दूषणं व्याहरेत् कवित् ॥ (अध्यात्ममुक्तावलीधृत हारीत गीता)

चक्षु, मन या वाक्यके द्वारा किसीका दोष-दर्शन, चिन्तन या वर्णन न करे, प्रत्यक्षमें हो या परोक्षमें हो । कभी किसीकी निन्दा न करे।

---इच्छा न होते हुए भी दूसरोंके दोष दीख जाते हैं, यह दारुण रोग कैसे दूर होगा ?

रजोगुण और तमोगुणसे ही दोष दीखते हैं।

गुणे प्रबृद्धे वर्द्धन्ते गुणा दोषजयपदाः।
दोषे विवृद्धे वर्द्धन्ते दोषा गुणविनारानाः॥
(योगवासिष्ठ २। १६। ३२)

संयमके अभ्यास और सात्त्रिक आहार अ द्वारा जब सत्त्वगुणकी वृद्धि होती है, तब दोष नष्ट ह जाते हैं और राजिसक तामिक आहार तथा असंयमसे गुणोंका नाश करनेश ठे दोष अत्यन्त बढ़ जाते हैं।

यथाऽऽत्मिनि पुत्रे च सर्वभूनेषु यस्तथा। हितकामो हरिस्तेन सर्वदा तोष्यते खुलम्॥ (विष्णुपुराण अंश ३ अ०८) जैसे मनुष्य अपनी और अपने पुत्रकी हितकामना करता है, उसी प्रकार जब वह सर्वभूतोंका हितकामी बनता है, तब उसके द्वारा हिर सर्वदा तुष्ट होते रहते हैं।

यथा पुमान न खाङ्गेषु शिरःपाण्यादिषु कचित्। पारक्यं बुद्धं कुरुते एवं भूतेषु मत्परः॥ (श्रीमद्भा० ४। ७। ५०)

पुरुष जिस प्रकार अपने सिर, हाथ आदि अङ्गोंको गारि भूसरेका नहीं समझता, उसी प्रकार जो मत्परायण (भगवत्परायण) हैं, मुझ (भगवान्)को परात्पर समझते हैं, वे किसी भी प्राणीके ऊपर 'यह प्राणी तथा इसके सुख-दु:ख आदि मुझसे भिन्न हैं'—ऐसी परकीय बुद्धिया आरोप नहीं करते।

—दोषदर्शन करना अतिशय दोषात्रह है । यह तो समझता हूँ, तथापि दोषदर्शन कर बैठता हूँ— इससे छूटनेका क्या उपाय है !

इस युगमें उपायकी तो कोई चिन्ता नहीं है, केवल भगवान्का नाम लो।

अत्यन्तदुष्टस्य कलेरयमेको महान् गुणः। कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तवन्धः परं व्रजेत्॥ अत्यन्त दुष्ट किलयुगका यह एक महान् गुण हैं कि श्रीकृष्णका नाम-कीर्तन करनेसे सारे बन्धनोंसे मुक्त होकर मनुष्य परमात्माको प्राप्त हो जाता है।

अनुक्षण कर तुमि नामसंकीर्तन। हेलाय लिभा नामसंकीर्तन करी पिय-पेमकर

तुम प्रतिक्षण नाम-संकीर्तन करो, प्रिय-प्रेमरूपी महाधन सहज ही पा जाओगे।

केवल नाम लो, नाम लेते-लेते वैराग्य खयं आ उपस्थित होगा।

वैराग्यबुद्धिसततमात्मदोषव्यपेक्षकः । आत्मवद्धविनिर्मोक्षं करोत्यचिरादेव सा ॥ (अ० स्० ध० महाभारत)

विषयोंसे वैराग्य उपस्थित होते ही अपने ही दोषोंकी ओर दृष्टि जाती है। और वह अति शीव्र ('अहं-मम' रूप) बन्धनसे मुक्त कर देती है। नाम को और सबको भगवरखरूप समझकर प्रणाम करो।

उठते और बैठते, खाते, पीते, सोते सारे दिन। सतत नाम-संकीर्तन करता, तर जाता तुरंत वह जन। नामरूपसे हैं जगमें अवतीर्ण स्वयं वे श्रीभगवान। नाम-गानमें, नाम-दानमें सौंपो तुम अपने मन-प्रान।

'वासुदेवः सर्वम्'

पक वही आसमानमें भी भासमान ईश,

उसके समान कौन, वह असमान है।
कौन है जहान वह, जिसमें जहाँ न वह,
किसमें कहाँ न वह, सवमें समान है॥
हिएमें है छाया, सारी सृष्टिमें समाया सदा,
वह परमाणु, वह महत् महान् है।
अलख अरूप वही, सकल सरूप वही,
अग-जग वीच जगमग भगवान् है॥

- Maisson

कर्म-प्रवाह

(हेखक — खामीजी श्रीचिदानन्दजी सरस्तती)

कः कस्य हेतुर्दुःखस्य कश्च हेतुः सुखस्य वा।
स्वपूर्वार्जितकर्मेव कारणं सुखदुःखयोः॥
श्रीलक्ष्मणजी गुइराजसे कहते हैं कि कौन किसके दुःखका हेतु है ! तथा कौन सुखका हेतु ! अर्थात् दूसरा कोई
दूसरेके सुख-दुःखमें कारण नहीं होता, पूर्वजन्मोंमें किये हुए
अपने ही पुण्य-पापात्मक कर्म मनुष्यको सुख-दुःखका भोग
प्रदान करते हैं । इसल्थिये—

सुखं वा यदि वा दुःखं स्वकर्मवशगो नरः। यद् यद् यथागतं तत्तद् भुत्तवा स्वस्थमना भवेत् ॥

सुखका भोग आये या दुःखका। दोनों ही अपने कर्मके योगसे आते हैं। किये हुए कर्मोंका फल भोगे विना छुटकारा नहीं। इसल्ये सुखके या दुःखके जो भोग, जब जिस रूपमें तथा जिस निमित्तसे भी आयें, उनको शान्तिसे भोग लेना चाहिये और चित्तको विचलित न होने देकर उसे स्वस्थ रखना चाहिये; क्योंकि प्रारम्भके भोग अनिवार्य हैं।

गीतामें भगवान् श्रीकृष्णने चित्तकी इसी स्वस्थताके विषयमें कहा है—

न प्रहृप्येत् प्रियं प्राप्य नोहिजेत् प्राप्य चाप्रियस् । स्थिरबुद्धिरसम्मृहो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः ॥ (५।२०)

जो मनुष्य प्रिय अथवा अनुकूल संयोगोंमें हर्षको प्राप्त नहीं होता तथा अप्रिय अर्थात् प्रतिकूल संयोगोंमें उद्देगको प्राप्त नहीं होता, वही पुरुष स्थिग्बुद्धिवाला अथवा स्वस्थिचित्त कहलाता है। ऐसा ही पुरुष संशयरहित है, वही आत्मज्ञानी है और वही ब्रह्ममें स्थितिवाला कहलाता है। अर्थात् यहाँ सुख-दु:खकी समताको ही मोक्षका द्वार बतलाया है।

अतएव आज इस कर्मका रहस्य समझनेका प्रयत्न करेंगे, जिससे सुख-दुःखके प्रसङ्गोंमें धैर्य धारण करके चित्तको स्वस्थ रखा जा सके और परिणासमें हम मोक्षके अधिकारी वन सकें।

कर्म शब्द 'कु' अर्थात् 'करना' धातुसे बना है । इसलिये इसका अर्थ कायिक, वाचिक और मानसिक किया—इतना ही होता है । शरीरकी रचना ही ऐसी है कि वह कर्म किये बिना रह नहीं सकता तथा शरीरके निर्वाहके लिये भी कर्म आवश्यक है, ऐसा गीतामें कहा है । मनुष्य जबसे समझदार होता है, तबसे मृत्युपर्यन्त जो जो कर्म करता है, उसको 'क्रियमाण' कर्म कहते हैं। क्रिय-माण शब्द कृ धातुके 'कर्मणि' प्रयोगमें वर्तमान कृदन्त है। अतएव इसका अर्थ होता है कि वर्तमान काल्में होनेवाला कर्म।

क्रियमाण कर्म तो दिन-प्रतिदिन हुआ ही करते हैं। उनमेंसे जिनका फल भोग लिया जाता है, वे तो फल प्रदान-करके शान्त हो जाते हैं। शेष कर्म भविष्यमें फल देनेके लिये चित्तमें प्रतिदिन इकटे होते जाते हैं।

इस प्रकार चित्तमें इकटे होनेवाले कर्म 'सञ्चित' कर्म कहलाते हैं। सञ्चित शब्द सम्पूर्वक 'चि' अर्थात् इकटा करना—इस धातुका भूत कृदन्त रूप है। इसिल्ये इसका अर्थ होता है व्यवस्थापूर्वक इकटे हुए कर्म। ये सञ्चित कर्म अनादिकाल्से इकटे होते आ रहे हैं; इसिल्ये इनका पारावार नहीं होता।

इन सिंखत कमों मेंसे जो कर्म फल देनेके लिये तैयार हो। जाते हैं, उनको—जीव जब एक शरीर छोड़नेके अंलये तैयार होता है, तब—अलग निकाल लिय जाता है और उनके फल मोगैने योग्य योनिमें जीव वर्तमान शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारणं करता है। उस शरीरको धारण करानेवाले वे फल देनेको प्रस्तुत कर्म ही 'प्रारच्ध' कर्म कहलाते हैं। प्रारच्ध शब्द 'प्र' तथा 'आ' उपसर्गपूर्वक 'रम्' अर्थात् आरम्भ करना, क्रिया पदका भूत कृदन्तरूप है। इसलिये इसका अर्थ होता है कि भूतकालमें किये हुए कर्म, जिनका फल वर्तमान शरीरमें भोगना है।

अब कर्मका खरूप देखिये। प्रारब्धकर्मते इस शरीरकृ निर्माण हुआ है, इसलिये पहले इसका विचार कीजिये।

प्रारब्ध कर्मका अर्थ है, अनेक जन्मों जीवके किये हुए कर्मोंमेंसे जो कर्म फल देनेके लिये तैयार हैं और जिनका भोग भोगनेके लिये जीवने यह शरीर धारण किया है। इस लिये यहाँ जिन-जिन सुख-दुःखोंका भोग भोगनेके लिये यह शरीर उत्पन्न हुआ है, उन-उन सुख-दुःखोंको भोग लेनेपर छुटकारा मिलेगा; क्योंकि भ्तकाल किसीके लौटानेके मझका नहीं है। भविष्यका निर्माण करना तो अपने हाथमें है, पर जो हो गया, वह तो हो ही गया। जो तीर कमानसे छूट गया, वह तो छूट ही गया। उसकी किसी भी प्रकारसे , छौटाया नहीं जा सकता। वह तो अपना काम करके ही ज्ञान्त होगा।

बबूलका बीज वो दिया तो फिर उसमेंसे बबूल ही उपजेगा तथा फलस्वरूप काँटे और अनन्त बबूल पैदा करनेकी शक्तिवाले बीज पैदा हुए बिना न रहेंगे। लाख बयल करनेपर भी कोई उनसे आम या जामुन पैदा नहीं कर सकेगा।

ाहिर, इसी प्रकार जिन-जिन कमोंका फल भोगनेके लिये यह है है इसा है, उन-उन फलोंको भोगे बिना छुटकारा नहीं है। तब फिर मुखका भोग प्राप्त होनेपर फूल जाना व्यर्थ है और दु:खके भोगके समय उदास होकर पड़ जाना भी व्यर्थ है। इस विषयको समझाते हुए नीतिकार कहते हैं—

सुनं वा वदि वा दुःखं त्रियं वा यदि वात्रियस् । यथात्राससुपासीत हृदयेनापराजितः ॥

मुखका भोग आये या दुःखका, इष्ट-संयोग आये या अनिष्ट-संयोग, उसको सहर्ष स्वीकार कर है। दुःखके भोगमें बबरा न जाय तथा सुखके भोगमें उद्धत न हो, दोनोंको धान्तिले भोग है और हृदयमें क्षोभ न होने दे। जिस कर्म-करको भोगनेके लिये शरीर उत्पन्न हुआ है, उसके भोगे बिना भटा कैसे चल सकता है ?

अय जब शरीर धारण कर लिया, तब शरीरके निर्वाहके क्रिये देहधारीको प्रतिदिन कर्म तो करने ही पहेंगे। इस प्रकार वितिदन होनेवाले कर्म क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। जैसे जारब्धका भोग भोगनेमें मनुष्य पराधीन है, वैसे ही क्रियमाण कर्म करनेमें मनुष्य सोलहों आने पूर्ण स्वतन्त्र है। कोई भी ६ रेसी सत्ता नहीं, जो उसके मार्गको रोक सके। हाँ, इतना 🛴 अवस्य है कि वासनाएँ उसको अपनी ओर खीं बती हैं; परंतु क आकर्षणके बदामें होना न होनाः मनुष्यके अपने हाथमें उदाहरणार्थ, एक शराबीने किसी शुभ चड़ीमें यह निश्चय कर लिया कि चाहे जो हो जाय पर अबसे में शरावकी स्पर्श मी नहीं करूँगा । तथापि जय वह शरावकी वृकानके पाससे ^ह्र निकलता है। तब स्वभाववश वह दूकानकी ओर जानेके लिये ६ ब्रह्माता है। परंत उस लालचके वदा होना या न होना, वतके अपने अधिकारमें है। इंद्र निश्चयवाला मनुष्य अपनी रेकपर दृढ़ रहता है और ढीछे-ढाछे निश्चयवाला सन्ध्य अपनी टेक नहीं निभा सकता। श्रीमगवान्ने इस रहस्यको · **ड**मझाते हुए, अर्जुनसे कहा है--

अमंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति से मितः। वक्ष्यात्मना तु यतता शक्योऽवाष्तुसुपायतः॥ (गीता ६ । ३६)

अर्थात् जो मनुष्य ढीले-ढाले स्वभाववाला है; वह मनो-निग्रह नहीं कर सकता—मनके ऊपर कायू नहीं रख सकता; परंतु जो मनुष्य दृढ़निश्चयी है, वह विवेक्से अपना कार्य सिद्ध कर सकता है।

अतएव वर्तमान जीवनमें मनुष्य कर्म करनेमें सर्वाशमें स्वतन्त्र है, कोई उसमें वाधक नहीं बन सकता। उसकी इच्छा हो तो सकाम ग्रुमकर्म करके स्वर्गमें जा सकता है और निष्काम ग्रुमकर्म द्वारा चित्त ग्रुद्ध करके मोक्ष प्राप्त करना भी उसकी मर्जीपर है; एवं पापाचरण करके नरककी यन्त्रणा भोगना हो तो उसको भी कोई रोक नहीं सकता। यहाँतक हमने देखा कि मनुष्य भूतकालके निर्माणको किसी भी उपायसे बदल नहीं सकता। परंतु भविष्यका निर्माण करनेमें वह पूर्णतया स्वतन्त्र है।

वर्तमान शरीरके क्रियमाण कर्मको 'पुरुपार्थ' नाम प्रदान किया जाता है। अब यह देखना है कि यह नाम क्यों प्रदान किया जाता है? मनुष्य-जन्म पाकर चार अथोंकी सिद्धि करनी पड़ती है; क्योंकि उनके प्रत्येक कर्म एक या दूसरे अर्थकी सिद्धिके लिये होते हैं। मनुष्यके स्थानमें पुरुष शब्द रक्खें तो पुरुषके अपने जीवनकालमें सिद्ध किये जानेवाले अर्थोंके लिये जो कर्म किये जायँगे, वे 'पुरुपार्थ' कहलायँगे। अर्थात् पुरुषार्थ शब्दका अर्थ क्रियमाण कर्मके सिवा और कुछ नहीं है।

इन चारों पुरुषार्थों के विषयमें थोड़ा विचार कीजिये । ये हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष । इनमेंसे बीचके दोनों अर्थ और काम तो अधिकांशमें प्रारव्धके अधीन हैं; क्योंकि शरीर तो प्रारव्धका मोग मोगनेके लिये ही उत्पन्न हुआ है। धर्म और मोक्षके लिये पुरुषार्थका अवलम्बन आवस्यक है; क्योंकि वह प्रारव्धके अधीन नहीं है। यहीं मनुष्य भूल करता है। अर्थ और काम अर्थात् शरीरके मोग जो प्रारव्धके अधीन हैं, उनके लिये तो जीवन भर परिश्रम किया करता है, परंतु वे मिलते हैं प्रारव्धके अनुसार ही; तथा धर्म और मोक्ष जो केवल पुरुषार्थसे ही सिद्ध होते हैं, उनमें प्रारव्धका भरोसा करके बैठा रहता है।

अव यदि मनुष्य विवेकसे यह समझ जाय कि दारीरके.

भोग या भोगके साधन तो प्रारब्धके अधीन हैं, इनके लिये मनुष्य चाहे जितना ही छटपटाये, विशेष कुछ मिलनेवाला नहीं है। अतः मनुष्यको चाहिये कि वह धर्माचरणके द्वारा मोक्षकी प्राप्तिके लिये प्रयवशील वने तथा भोगोंकी प्राप्तिमें जो सारा जीवन व्यर्थ नष्ट करता है एवं नीति-अनीतिका ध्यान नहीं रखता, वह न करें। अतएव इस वातको समझानेके लिये दो-एक प्रमाण दिये जाते हैं। जिनके यथार्थ निश्चय करने तथा उसे काममें लानेमें सुविधा हो सकती है।

पातञ्चलयोगदर्शनमें एक सूत्र है—'स्रित मूले तिद्व-पाको जात्यायुर्भोगाः'। अर्थात् जयतक कमंरूपी मूल है तबतक शरीररूपी वृक्ष उगेगा ही और उसमें जाति, आयु और भोगरूपी फल भी लगेंगे ही। तात्पर्य यह है कि जब जीव एक शरीरको छोड़ता है, तब सिञ्चत कर्ममेंसे जो कर्म फल देनेके लिये तैयार' होते हैं, उनसे प्रारब्धकी रचना होती है और प्रारब्धके भोगके, अनुसार जीवको शरीर और आयुष्यकी प्राप्ति होती है। अर्थात् शरीर, शरीरकी आयु और उसको प्राप्त होनेवाले भोग—ये तीनों ही उसके जन्म लेनेके पहले ही निश्चित हो जाते हैं, इसलिये फिर इनके लिये परिश्रम करना तो व्यर्थ ही है, यह स्पष्ट जान पड़ता है।

ऐसा एक प्रसङ्ग श्रीमद्भागवतमें भी है। श्रीप्रह्लादजी अपने सहपाठियोंसे कहते हैं—

सुखमैन्द्रियकं दैन्या देहयोगेन देहिनास्। सर्वत्र लभ्यते दैवाद् यथा दुःखमयबतः॥ व्दैत्यपुत्रो ! शरीरके भोग तो (अर्थ और काम)

्देरयपुत्रो ! इरीरके मांग तो (अथ आर काम) इरीरकी उत्पत्तिके पहले ही निश्चित हो जाते हैं और इस कारण जैसे दुःख बिना यक्तके ही आ जाता है, उसी प्रकार सुखके मोगके लिये भी कोई विशेष परिश्रम आवश्यक नहीं होता; क्योंकि दोनों प्रकारके भोग इरीरके जन्मके साथ ही निश्चित हो गये होते हैं।

यहाँतक यह निश्चय हो गया कि पुरुपार्थ करना है तो धर्म और मोक्षके लिये, अर्थ और कामके लिये नहीं; क्योंकि इनका निर्माण तो शरीरके जन्मके साथ ही हो गया होता है।

यहाँ एक बात और समझ लेनी चाहिये, जिससे इस विषयमें मनुष्यको जो भ्रम हो गया है, वह दूर हो जाय। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ—दोनोंमें सदा ही विरोध रहता है। पर यह बात सत्य नहीं है। आज . जो कियमाण 'पुरुषार्थ' कर्म होता है, वही कल सिंबतमें

मिल जाता है और वही कर्म अपने पाक-कालमें प्रारण्य बनता है और उसको मोगनेके लिये उत्पन्न शरीरको मोग प्रदान करता है। अतएव पुरुषार्थ ही कालान्तरमें प्रारण्य बनता है, तब फिर वह यदि उसका विरोध करता है तो वह आप अपना विरोध करता है, जो कभी सम्भव नहीं। इसल्प्रिय प्रारण्य और पुरुषार्थ—दोनोंमें विरोध नहीं हो सकता। बल्कि दोनोंके कार्यक्षेत्र विभिन्न होनेके कारण वे परस्तर टकरा भी नहीं सकते। प्रारण्य तो वर्तमान शरीरको मोग प्रदान करता है और पुरुषार्थ भावीकी स्तृष्टि करता है, जिससे कालान्तर यही पुरुषार्थ प्रारण्य बनकर शरीरको भोग प्रदान करेगा।

अव सिक्षत कर्मके विषयमें विचार कीजिये। वह कर्मका अक्षय कोष है। जहाँ कर्म अनादिकालसे इकटे होते आ रहे हैं और उसमेंसे भोग भी होते जाते हैं, तथापि अवतक के समाप्त नहीं हुए, ताल्पर्य यह कि भोगते-भोगते वे समाप्त हो जायँ, ऐसी बात नहीं है।

यहाँ कुछ विचारवान् सकान पृछते हैं कि यदि कर्मका फल भोगनेके लिये ही जीवको शरीर धारण करना पड़ता है तो सृष्टिके प्रारम्भमें कर्म कहाँसे आया ? पहले शरीर हुआ या कर्म ? यदि कहो कि पहले शरीर हुआ तो कर्मके भोगके बिना शरीरका निर्माण ही नहीं होता और यदि कहो कि पहले कर्म हुआ तो उस कर्मको क्य किसने किया ?—इसका उत्तर संक्षेपमें इतना ही है कि हमारे शास्त्र सृष्टिको अनादि मानते हैं । इसलिये 'अनादिका प्रारम्भ कैसे हुआ'—यह प्रश्न ही नहीं बनता । तथापि शास्त्रोंने इस प्रश्नका समाधान अनेक रीतिसे किया है । योगवासिष्ठने इस विषयको इस प्रकार समझाया है—

प्तृष्टिके आरम्भ-कालमें ब्रह्म ही सृष्टिक्प हो जाता है जैसे ब्रह्मा आदि जो ब्रह्मरूप ही हैं, सृष्टिके आदिकाल प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार दूसरे जीव, जो ब्रह्मरूप ही लाखों और करोड़ोंकी संख्यामें प्रकट हो जाते हैं अज्ञानके आवरणके कारण अपने ब्रह्ममावको भूलकर अप को ब्रह्मते पृथक समझते हैं, वे रजोगुण और तमोगुणके हा मिश्रित सत्वगुणके परिणायसे होनेवाले जीवभावको स्वीका कर, इस जगत्की वासनाओंके संस्कारसे युक्त होकर पर मर जाते हैं। पश्चात् उनका जन्म प्रारब्ध कर्मका मोगनेके लिये होता है; क्योंकि स्वयं ब्रह्मरूप होते हुए इस बातको भूलकर वे जड देह आदिमें आत्मबुद्धि करके जन्म-मरणके चक्रमें घूमा करते हैं। समय आनेपर जब ब्रे

खयं अपने मूलत्वरूपको देखते हैं और निश्चय करते हैं कि वे स्वयं ब्रह्मरूप या परमात्मरूप हैं, तब उनका जन्म-मरणका वक बंद हो जाता हैं। इस खितिको मोक्ष या मुक्ति कहते हैं। (योगवासिष्ठ नि॰ उ॰ सर्ग १४२)

कर्मसम्बन्धी एक बात यहाँ समझने योग्य है। नवीन कर्म केवल मनुष्य-शरीरते ही बनते हैं; दूसरी योनियोंके शरीर तो केवल भोग भोगने मात्रके लिये ही हैं। देव-शरीर भी भोग भोगनेके लिये ही मिलता है और भोग समात हो गारें, जानेके बाद उसको छोड़कर फिर मर्त्यलोकमें जन्म लेना पड़ता है। इतलिये मनुष्य-शरीर ही एक ऐसा है, जिससे नवीन कर्म हो सकते हैं, अतएव इस शरीरका बहुत बड़ा महत्त्व है; क्योंकि चनुष्य-शरीरसे ही नर नारायण हो सकता है।

अब यह समझनेकी बात है कि कौन-से कर्म सञ्चितमें इक्ट होते हैं और कौन-से नहीं। जिन कर्मोंके करते समय भी यह कर्म कर रहा हूँ,' ऐसा अहङ्कार होता है तथा जो कर्म फलकी आशासे किये जाते हैं, इसी प्रकारके कर्म तिञ्चतमें इक्ट होते हैं। क्योंकि वे भविष्यमें फल देनेवाले हैं। इसिलिये शानीके द्वारा तथा नासमझ वालकके द्वारा होनेवाले कर्म सञ्चितमें इक्ट नहीं होते; क्योंकि उस समय उनमें इतिपनका अहंकार नहीं होता तथा फलकी आशा भी नहीं होतीक ।

कर्मका रहस्य संन्यासगीतामें इस प्रकार समझाया गया है। पहले ती, जैसे भगवान् श्रीकृष्णने गीतामें 'गहना कर्मणो गतिः' कहा है, उसी प्रकार कहते हैं कि कर्मका रहस्य इतना गृद् है दि उसका समझ स्वरूप समझना या समझाना मानव-बुद्धिके हैं है।

सामान्य रीतिसे समझनेके लिये कमके तीन प्रकार कहे

(१) 'सहजकन', समष्टिसत्तासे संचालित कमें, जो कमें सहज क्याव या प्रकृतिको प्रेरणासे होते है। यहाँ जीवन-सामधीमें केवल प्रारच्यका भोग होता है, जतः उनमें कर्तृत्वका अभिमान या हि स्टाहा नहीं होती और इस कारण इस प्रकारके कमें जीवके लिये क्यानकारक नहीं होते। ८४ लाख योनियोंमेंसे ८३,९९,९९९

(२) 'जैव-कर्न'—जीवभावसे होनेवाठे कर्न । यहाँ - देहाच्यास होता है, इसिखेबे कर्तापनका अभिमान भी रहता है

हमने देखा कि सिखत कर्म एक अक्षय भण्डार है, भोगके द्वारा जिसका क्षय नहीं हो सकता । फिर कर्मका ऐसा नियम है कि करोड़ों कल्प बीत जानेपर भी भोगे बिना कर्मका नाश नहीं होता ।

'नामुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरिष ।' सिव्चित कर्मोंका भोगके द्वारा पार पाना कठिन है और भोगे बिना कर्मका नाश नहीं होता । तब तो जीवकी मुक्ति-का कोई उपाय ही नहीं बच रहता । अनादिकालसे जो जन्म-मरणरूप संसार चला आ रहा है, उसका कारण यही है। इसका उपाय भगवान् श्रीकृष्णने गीतामें स्पष्ट बतलाया है, उसे देखिये—

यथैयांसि समिद्धोऽद्मिर्भसासात् कुरुतेऽर्कुन । ज्ञानाद्मिः सर्वकर्माणि भसासात् कुरुते तथा॥

भगवान् कहते हैं कि जैसे लौकिक अग्नि काष्टको जला डालती है। मोटा, पतला, गीला, सूखा, मकान बनानेकी लकड़ी या जलावन आदिका कुछ भी विचार अग्नि नहीं करती, उसी प्रकार ज्ञानकपी अग्नि सिञ्चित कर्ममात्रको जला डालती है। ग्रुभ, अग्नुभ या मिश्र—सभी कर्मोंको निःशेष जला डालती है। ऐसी स्थितिमें फिर जीवको दूसरा शरीर धारण करनेका कोई कारण नहीं रह जाता। प्रारब्ध तो भोगके द्वारा अपने-आप नाशको प्राप्त हो जाता है। उसमें

तथा फलाशा भी होती है। मैं शरीर हूँ, इस अभिमानके साथ शरीरको सुख पहुँचानेके लिये जो कर्म होते हैं, वे सव प्जैव-कर्म कहलाते हैं। इस प्रकारके कर्म जीवके बन्यनके कारण बनते हैं और इन्होंके कारण मनुष्यको जन्म-जन्मान्तरमें भोग भोगने पड़ते हैं तथा लोक-लोकान्तरमें घूमना पड़ता है। जैसे—

करोति दुःखेन हि कर्मतन्त्रं शरीरभोगार्थमहानशं नरः । (अ० रा०)

(३) भ्रेश-कर्म'—ईश्वरकी श्च्छासे विराट केन्द्रहारा होनेवाले कर्म । इस कोटिमें जीवन्मुक्त पुरुषोंके द्वारा होनेवाले कर्मोंकी गणना होती है । जीवन्मुक्तके शरीरको बचाये रखनेले छिये प्रारब्ध-भोगके सिवा दूसरी कोई सामग्री नहीं । अतः जीवन्मुक्त कर्म करते हुए भी अकर्ता है, भोक्ता होते हुए भी अभोक्ता है। इसिछिये ऐसे कर्म भी बन्धनकारक नहीं होते । जैसे—

देइस्तु भिन्नः पुरुषात्समाक्ष्यते को बात्र भोगः पुरुषेण भुज्यते ।

(अ० रा०)

तो कुछ करना ही नहीं रहता। क्रियमाण ज्ञानीको फल नहीं दैता; क्योंकि ज्ञानीके कर्म कर्तृत्वाहं काररहित तथा फलाजा-रहित हुआ करते हैं और सिञ्चत, जैसा कि हम बतला चुके हैं, ज्ञान होनेपर नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार ज्ञानी मुक्त हो ज्ञाता है। उसको दूसरा शरीर धारण करना नहीं पड़ता।

श्रुति भी कहती है—'ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः'। इसका वही आशय है कि ज्ञानके द्वारा संचित कर्मका नाश करनेके सिवा मुक्तिका दूसरा कोई उपाय नहीं है।

इस छोटेसे निबन्धमें हमने देख लिया कि-

- (१) जो-जो सुख-दु:खके भोग भोगनेके लिये यह शरीर उत्पन्न हुआ है, उन-उन भोगोंको भोगे विना छुटकारा नहीं है। इसलिये यथाप्राप्त भोगोंको शान्तिसे भोग लेनेमें ही बुद्धिमानी है।
- (२) वर्तमान जीवनमें कर्म करनेमें मनुष्य पूर्ण रीतिसे स्वतन्त्र है। कोई भी ऐसी शक्ति नहीं, जो उसके मार्गको रोक सके। इसलिये अपनी इच्छाके अनुसार मनुष्य अपने मिक्यका निर्माण कर सकता है।
- (३) सञ्चित कर्मका ढेर भोगनेसे समाप्त होनेवाला नहीं है। इसिलये जन्म-मरणके वन्धनसे छूटना हो तो ज्ञान, तस्वज्ञान या आत्मज्ञान प्राप्त करके संचित कर्मको दग्ध कर देना चाहिये। इस बातका समर्थन करती हुई श्रुति मगवती कहती है—

अहं ब्रह्मेति विज्ञानात् करपकोटिशतार्जितम्। संचितं विलयं याति प्रबोधात् स्वप्तकर्मवत्॥ 'मैं आत्मा हूँ या मैं ब्रह्म हूँ'—इस प्रकारका यथार्थ ज्ञान होनेपर करोड़ों करपोंके इकटे सिख्चत कर्म वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे निद्रासे जागनेवालेके स्वप्नके कर्म क्षणभरमें नाशको प्राप्त होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक देहघारी कर्मके प्रवाहमें पड़ा हुआ है। प्रवाह गोलाकार है, इसलिये इस्का कभी अन्त नहीं होता। नदी समुद्रमें गिरती है तो उसका अन्त हो जाता है, परंतु गोलाकारमें बहनेवाले प्रवाहका अन्त नहीं होता। बुक्ष और बीजके समान कर्मसे शरीर और शरीरसे कर्मका प्रवाह अनादिकालसे चला आ रहा है, तब समझदार आदमीको क्या करना चाहिये ? इसका उत्तर भगवान् श्रीकृष्ण गीतामें इस प्रकार देते हैं—

यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः। ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः॥

(8188)

'जिसके सारे कर्म कामनाओं तथा संकल्पोंसे रहित होते हैं और जिसके सिच्चत कर्म ज्ञानामिसे दग्च हो जाते हैं, उसको विद्वान् लोग पण्डित कहते हैं।'

सारांश यह है कि वही मनुष्य बुद्धिमान् या चतुर है, जिसने ज्ञानरूपी अग्निसे अपने समस्त सिक्षत कर्मको दग्ध कर दिया है और जीवनकालमें जो कर्म करता है, वह फलाशा तथा अहंकारका त्याग करके करता है, अतः वे कर्म भुने बीजके समान भावी अङ्कर (फल) उत्पन्न नहीं कर सकते। फलतः वह जन्म-मृत्युरूपी भव-बन्धनसे मुक्त हो जाता है। मनुष्य-शरीरकी सार्थकता यही है।

इस सारे निवन्धका सार व्यासजीके समान केवल आधे श्लोकमें देना हो तो इस प्रकार दे सकते हैं—

श्लोकार्सेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तमिह विस्तरैः।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन॥
वर्तमान कालमें कर्म करनेमें मनुष्य पूर्ण स्वतन्त्र हैः
परंतु किये हुए कर्मोंका फल मोगे बिना छुटकारा नहीं
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।

विरह-कष्टसे त्राण करो

अर्पण मेरे हैं सदा तुममें जीवन-प्राण । तुम्हीं एक आधार हो, तुम्हीं परम कल्याण ॥ तुम ही मेरी परम गति, प्रीति विना परिमाण । मिलो तुरत, मेरा करो विरह-कप्टसे त्राण ॥

—अर्किचन

चरम कल्याण

(लेखक-स्वामी श्रीनिष्किञ्चनजी महाराज)

मनुष्यको छोड्कर दूसरे प्राणियोंमें अपना कल्याण-चिन्तन करनेकी योग्यता नहीं है। वे क्षामयिक प्रयोजनके अनुसार आहार, निद्रा, भय और विहारमें रत रहते हैं । इसके अतिरिक्त कल्याणकी कोई बात वे सोच नहीं सकते । भुख हरानेपर वे भोजनकी प्राप्तिके छिये प्रयत करते पारि । अतएव जो-जो प्राणी मांसाहारी होते हैं, वे अपनी अपेक्षा दुर्वेल प्राणियोंकी इत्या करके अपनी उदरपूर्ति करते हैं। जो मांसाहारी नहीं होते, वे प्राणी अपने-अपने उपयोगी वनस्पति—जैसे वृक्षः, गुल्मः, छताः, शस्य आदि भोज्य-पदार्थोदो सर्वत्र घूम-फिर करके प्राप्त कर लेते 💈 । बाधौ प्राप्त होनेपर ये विक्षुव्य हो उठते 💈 । सामर्थ्य होनेपर बाधाका विनादा करके शुधाके निवारणके लिये प्रकृत्त होते हैं । समय-समयपर एक जातिके जीव भी आंहार संबद्ध करनेमें परस्पर छड़ाई-झगड़ा करने लगते हैं। तात्कालिक भृखकी निवृत्ति ही उनका प्रयोजन होता है। किसी कल्याण-अकल्याणमय फलका विन्यार उनको नहीं होता। निद्रा और विहारके सम्बन्धमें भी वे तात्कालिक व्यवस्थाके लिये समय-समयपर कल्रह और विरोध कर दैठते हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि कोई-कोई पाणी। जैसे चींटी, मधुमक्खी आदि आहारका सञ्चय करके रखते हैं | इस क्षेत्रमें उनकी स्वाभाविक जातीय वृत्ति (Instinct) ही कारण होती है। वे भावी कल्याणकी बात सोचकर आहार-संग्रह नहीं करते, वह उनका जातिगत धर्म है। ६ ेंच्हीत मधु साधारणतः मधुमिक्खियाँ खा नहीं पातीं, ा सका भीग प्रायः सनुष्य या माल् आदि प्राणी करते हैं। पाणी शयनके लिये स्थान चुनते हैं, वह भी उनके व यक मुख-टाभ तथा कष्ट-निवृत्तिकी प्रवृत्तिके कारण होता है, भावी दु:ख-निवृत्तिके लिये नहीं । घर वनाना भी उनका जातीय संस्कार होता है । वे भविष्यमें कल्याणके व विचारते घर नहीं बनाते । भविष्यका विचार करके वे कभी क्ल्याणकी आशङ्का नहीं करते । विपत्तिको सामने आयी ब्रास्ते हैं। तब भयभीत होकर भाग जाते हैं।

> परंतु मानव प्राणी उपयुक्त वय प्राप्त होनेपर अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार आत्मकल्याणके लिये यत करता है। बुछ शान होनेपर बालक भी जल जानेके भयसे अग्निका

स्पर्श नहीं करता । यह बात नहीं है कि सभी एक ही प्रकारसे अपने-अपने कल्याणकी चेष्टा करते हों: परंतु स्थूलरूपसे सभी मनुष्य कुछ-न-कुछ अपने मङ्गलकी चेष्टा करते हैं। किंतु अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार मनुष्योंकी कल्याण-विषयक व्यक्तिगत घारणा विभिन्न प्रकारकी होती है। एक उदाहरणद्वारा इसको समझाना यहाँ अप्रासिक्तक न होगा। नदीके स्रोतके विरुद्धः अनुकृल वायु न पानेपर बहुधा गुन या रस्सीद्वारा खींचकर नौकाको ले जाना पड़ता है। जो उस गुनको खींचते हैं, उनको नदीके किनारे-किनारे कीचड़में होकर जाते समय वड़ा कष्ट होता है। विशेष करके उस समय जब कि उस कीचड़में काँटे-कंकड़ होते हैं। इस प्रकारके गुन खींचनेवाले एक आदमीको कहते सुना था कि 'आह ! खुदा (भगवान्) यदि दिन दे तो नदीके किनारे किनारे गद्दा विछाकर कव गुन खींचूँगा।' देखियेः उसकी कैसी कल्याणकी घारणा है ! यह भगवत्कृपासे धनी होनेपर भी गुन खींचना नहीं छोड़ेगा, परंतु वह अपने कष्टको सिर्फ कम करना चाहता है। दूसरे उदाहरणसे यह विषय और भी स्पष्ट समझमें आ जायगा । किसी प्रदेश-विशेषमें ग्रामीण लोग प्राय: गुड़ खानेको ही विशेष कल्याण-रूप मानते हैं, कहते हैं 'जो राजा होता है, वह पता नहीं कितना गुड़ खाता है।' इस प्रकार कल्याणकी धारणा व्यक्तिभेद और अवस्थाविशेषमें विभिन्न होती है।

इस प्रकारके उदाहरणोंकी कमी नहीं है, किंतु प्रायः सबके नित्य व्यावहारिक जीवनसे एक दृष्टान्त और देकर समझना है। बच्चे खूब छाछ रंगकी झुनझनीके लिये छाछायित रहते हैं। फिर कुछ बड़े होनेपर छड़कपनमें वे उस झुनझनीसे संतुष्ट नहीं होते; अब उनको रबड़की गेंद, गुब्बारा और गोली आदि चाहिये। परंतु किशोराबस्था आनेपर इन बस्तुओंसे भी काम नहीं चळता; उस समय उनके छिये मैदानमें बेडिमण्टन, बालीबाल, व्यवस्थित फुटबॉल आदि खेलका आयोजन होना चाहिये। यौवनके प्रारम्भसे ही विवाहकी आकांक्षा जाग उठती है, पश्चात, गृहस्थाश्रममें प्रवेश करनेपर अच्छा घर, मोटरकार आदि न मिळनेपर वह समझता है कि कुछ भी कल्याण नहीं हुआ। आयु और अवस्थाके परिवर्तनके साथ-साथ कल्यांणके

आदर्श भी बदल जाते हैं। प्रौढ़ और बृद्ध होनेपर सबसे सम्मान, आदर, सेवा-प्राप्ति आदि कल्याणप्रद लगने लगते हैं; परंतु इन सबमें कोई भी किसीके लिये नित्य कल्याण-प्रद नहीं है।

सभी जीव मुख चाहते हैं, आनन्द चाहते हैं। परंदु प्रत्येकका आनन्द समान नहीं है। दुष्ट प्रकृतिके मनुष्य आपात (विषय-) सुखके लिये लालावित रहते हैं। वे पशुके समान भविष्यकी चिन्ता, नहीं करते। जैसे भी हो। वे अपनी सुख-सामग्री जुटानेमें ही व्यस्त रहते हैं। इसके लिये वे झुट, चोरी, ठगी। डकैती, हत्या, वलाकार आदि कोई भी पाप करनेके लिये प्रस्तुत रहते हैं। वे दूसरेके कस्याणकी बात कभी सोचते ही नहीं। इन्द्रियोंकी सेवामें मत्त रहकर वे उन्हींके ही भोग जुटानेमें लगे रहते हैं। उनका मन इन्द्रियोंका परिचालक न होकर उनका अनुगामी बना रहता है। जोरका तूफान जैसे नौकाको जलमें डुवो देता है, उसी प्रकार वशमें न की हुई इन्द्रियाँ मनुष्यकी बुद्धिको छम कर देती हैं, यही भगवान् श्रीकृष्णने (गीता र । ६७ में) अर्जुनसे कहा है—

इन्द्रियाणां हि चरतां थन्मनोऽनु विश्रीयते । तदस्य हरति प्रज्ञां वायुनीविमवास्मसि ॥ इस प्रकारके मनुष्यको पशुकोटिमें रखकर, अब हम शिष्ठ प्रकृतिके मनुष्यके सम्बन्धमें आलोचना करेंगे ।

इस प्रकारके मनुष्य जानते हैं कि दूसरोंका अनिष्ट करके तथा उन्हें हो । इसमें स्वयं भी बहुत-कुछ दुःख-कष्ट उठाना पड़ता है । इसमें स्वयं भी बहुत-कुछ दुःख-कष्ट उठाना पड़ता है । कभी शारीरिक कष्ट सहना पड़ता है, कभी राजदण्डसे दण्डित होकर दुःख उठाना पड़ता है और सदा लोकनिन्दा तथा घृणाका पात्र वनकर समाजमें रहना कठिन—असम्भव हो जाता है । इन सब वातोंका विचार करके ईश्वरमें विश्वास न रखनेवाले लोग भी नीतिवादी होते हैं । जिससे अपने सुख-संग्रहमें दूसरोंको असुविधा न हो, यह लक्ष्यमें रखकर वे लोग शान्तिमय जावन व्यतीत करनेका प्रयास करते हैं; परंतु इसमें उनकी सुख-प्राप्ति कुछ संग्रहित हो जाती है; जिनका ईश्वर और शास्त्रमें विश्वास है, वे पाप-पुण्यका विचार करके संयमकी शिक्षा देते हैं । तथापि लोगोंके दुःख और कष्टमें कमी नहीं है, प्रायः सबको त्रिताप-दग्ध होना पड़ता है । आध्यात्मक ताप—शारीरिक तथा

मानसिक कष्ट प्रायः रहते ही हैं। पीड़ा, नैराश्य—ये सुख-साधन-संग्रहके मार्गके विझ हैं; परिवारके अन्य किसीकी भी (स्त्री, पुत्र-पुत्री आदिकी) पीड़ा, पारस्परिक मनोमालिन्य आदि कायिक और मानिसक ताप सभीको भोगने पड़ते हैं। आधिमौतिक ताप अर्थान पश्च-पक्षी, कीट-पतङ्ग आदिसे प्राप्त होते हैं । जैसे गाय-भैंस आदिके उत्पातसे खेतीको नुकसान, कुत्ते-व्याघ आदिके काटनेसे घाव या मृत्यु होती है। आधिदैविक ताप—अर्थात् अतिदृष्टिः अनादृष्टिः अग्निसे गृह आदिका दाह, भूकम्प, बाढ़, बज्जपात आदिसे बहुधा, क्केश उठाना पड़ता है। उस समय इन सब हानियोंका कारण अपने किये हुए इस जन्मके कमोंका फल न सोचकरः शास्त्रोक्त पूर्व-जन्म तथा उनमें किये हुए कमींके फलसे ये दुःख प्राप्त हो रहे हैं, ऐसा विश्वास करके शास्त्रविधिसे उन पापीकी शान्तिके लिये प्रयंत्र किया जाता है। इस • प्रकार कर्म-योगको स्वीकार करके छोग दुःख-नाश और सुख-प्राप्तिके लिये ही नहीं, परलोकमें दुःखसे बचने और स्वर्ग-सुख प्राप्त करनेके लिये, शास्त्रीय धर्म-कर्म आदिमें प्रवृत्त होकर पुण्यसञ्चय करते हैं। इन सारे पुण्यसञ्चयकी चेष्टाओं और धर्मके साधनोंके मूलमें रहता है वही भोग, अर्थात् मन और शरीरसे कष्ट न मोगना पड़े, इसी हेतु यूह चेष्टा की जाती है। वे यज्ञादि धर्म-कर्मोंके फलम्बरूप इस जन्ममें और फिर स्वर्गमें सुख प्राप्त करनेको ही जीवनका उद्देश्य मानते हैं।

परंतु हम देखते हैं कि धर्म-पालन करनेपर भी इहजीवनमें नाना प्रकारकी वाधाओं और विपालयों के कारण
सुख स्थायी नहीं होता। जब कर्मका मूल भोगेच्छा है,
तब पापको पूर्णरूपेण मनसे हटाना बड़ा कठिन है। और भी
देखते हैं कि सुखके साथ-साथ दुःख अनुस्यूत रूपमें रहता
है। पुत्रकी कामना करके यज्ञानुष्ठान करनसे बद्यपि पुत्रका
प्राप्ति होती है, परंतु यदि वह अपने मनके अनुकूल
होता, अथवा होकर रोगी या दुष्ट निकल जाता है, अथवा
अकाल-मृत्युको प्राप्त हो जाता है तो पुत्रकी प्राप्तिसे
सुख कैसे होगा ? यह एक उदाहरण है। सबको पुत्रसे ही
दुःख होता हो, यह बात नहीं है; परंतु अन्य प्रकारके
दुःख मी हैं। संक्षेपमें कह सकते हैं कि नित्य निष्कण्ट
सुखकी प्राप्ति, ज्ञायद किसीके भी जीवनमें सम्भव नहीं है।
दुःखकी छायासे रहित केवल सुख-भोग किसीके जीवनमें
नहीं होता। हम बाह्यरूपमें बहुतोंका निरन्तर दुःखरहित

तथा सुख-सम्पन्न भोगी समझ सकते हैं; परंतु यह घारणा भ्रान्त है। भुझे कोई भी दुःख नहीं है'—यह बात किसीके भी मुँहसे सुननेमें नहीं आती। जीवनभर दुःखमिश्रणसे रहित केवल सुखका भोगनेवाला आकाशकुसुमके समान असम्भव है।

मान लिया, पर यह तो इह-जीवनकी वात है, स्वर्गसुखमें तो कोई दु:ख नहीं है। अतएव घर्म-कर्मके द्वारा पुण्यसञ्चय करके मृत्युके बाद स्वर्ग-सुख प्राप्त करनेकी बात बहुत कुछ सत्य ही है। शास्त्रमें भी लिखा है—

स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति न तत्र त्वं न जस्या विमेति । उमे तीर्त्वाशनायापिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके ॥ (कठ०१।१।१२)

महर्षि उद्दालकका पुत्र निचकेता पितृसत्य-पालनके लिये पिताकी अनुमति लेकर जब यमराजके पास जाता है, तब बहाँ शिक्षाकी प्रार्थना करते हुए कहता है कि 'मैं जानता हूँ कांग्लोक बड़ा सुखकर है, वहाँ कोई मय नहीं, बृद्धावस्थाका मी भय नहीं है और आप (मृत्यु) का भी भय नहीं है । चहाँ मूख-प्यापके दुःख भी किसीको नहीं होते । सभी शाँकमुक्त होकर स्वर्गमें पूर्ण सुख प्राप्त करते हैं।'

परंतु आगे चलकर वही यमराजते कहता है—
इतोभावा मर्त्यस्य यदन्तकैतत्
सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः।
अपि सर्वे जीवितमस्पमेव
सर्वेव वाहास्तव नृत्यगीते॥

(कठ० १।१।२६)

है अन्तक या यमराज ! आपने जिन स्वर्गके मोर्गोकी देंसा की है, वे सब तो क्षण महुर हैं और मनुष्यकी इन्द्रियोंके को अपहरण करते हैं तथा स्वर्गमें जीवन मर्त्यलोककी नि तुलनामें दीर्घ होनेपर भी अस्पकालमात्रव्यापी होता है। अपके द्वारा कथित स्थादि स्वर्गके वाहन, रमणीय तृत्य-वीत आदि—ये सब कुछ भी मृत्यवान् नहीं हैं। कोई भी हि बुद्धिमान् मनुष्य इन सबके द्वारा प्रलोभित नहीं होता।

वः स्वर्गमुखके अनित्यत्वके सम्बन्धमें भगवान् श्रीकृष्णाने मी गीतामें अर्जुनको और भागवतमें उद्धवको अवगत कराया है। जैसे— ते पुण्यमासाच सुरेन्द्रकोकसदनन्ति दिख्यान् दिवि देवसोगान् ॥
ते तं भुक्तवा स्वर्गकोकं विशालं
भ्रीणे पुण्ये मर्त्यकोकं विशन्ति ।
(गीता ९ । २०-२१)

यज्ञ-त्रत-दान आदि धर्माचरणसे प्राप्त पुण्यके फलसे देव-लोकको प्राप्त होकर धार्मिक लोग देवताओं के समान स्वर्ग-सुख-भोग तो करते हैं, परंतु भोग करते-करते जब संचित पुण्य-का क्षय हो जाता है, तब फिर वे स्वर्गसे च्युत होकर पृथ्वीमें लोट आते हैं।

तावत् प्रमोदते स्वर्गे यावत् पुण्यं समाप्यते।
श्वीणपुण्यः पतत्यवीगनिच्छन् कालवालितः॥
कर्माणि दुःखोदकीणि कुर्वन् देहेन तैः पुनः।
देहमाभजते तत्र किं सुखं मर्त्यधर्मिणः॥
(श्रीमद्वा०११।१०।२६,२९)

इस वर्णाश्रमरूपी कर्मके योगसे अभय फल प्राप्त नहीं होता। जवतक पुण्यक्षय नहीं होता, तभीतक प्राणी स्वर्गमें आनन्द भोग करता है। पुण्यके समाप्त होनेपर, इच्छा न होते हुए भी, काल-प्रेरित होकर उसे नीचे गिरना पड़ता है। पुनः जिन कर्मोंका फल दुःख होता है, उनको करते हुए वहीं अर्थात् मर्त्यलोकमें पुनः-पुनः देह घारण करता है—अतएब मर्त्यजनममें मुख क्या है ?' (श्रीठाकुर भक्तिविनोद)

यही कर्मयोग है। 'योग' शब्द्से हठयोग या यम-नियमादिहारा 'अष्टाङ्गयोग' अथवा 'राजयोग' नहीं समझा जाता।
परंतु जो कोई भी योग नहीं करते, उनके विषयमें पहले
कुछ संकेत कर चुके हैं। वे छोग आपात सुखके कारण,
कोई संयम न करके जो सुविधाजनक प्रतीत होता है, वही कर्म
करते हैं। वे पापसे नहीं डरते। जो मनमें आता है, करते
हैं। उनका कोई 'योग' नहीं होता और जो संयमशीछ होकर
मविष्यमें मङ्गछ-प्राप्तिकी चेष्टा करते हैं, वे ही योगसाधक
हैं। उनमें जो सुख-मोगको ही मङ्गछ समझकर उसकी
प्राप्तिके छिये काम-कोध आदिको वशमें करके शास्त्रोक्त कर्म
करते हैं, वे कर्मयोगी हैं। ये कर्मयोगी अन्तमें जब अनासक
मावसे कर्म करनेका सामर्थ्य प्राप्त कर छेते हैं, तब हस्मैं
विशिष्टता प्राप्त करके कमशः उन्हें भगवद्धक्तिके प्रथमें अग्रसर
होनेकी योग्यता प्राप्त होती है। गीतामें भगवान्ने यही आदेश
दिया है—

यस्त्विन्द्रियाणि सनसा नियम्यारभतेऽर्जुन । कर्मेन्द्रियेः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ (गीता ३ । ७)

तथा और भी स्पष्टतः बतलाया है कि इससे भगवनिष्ठा-जनित शान्ति प्राप्त होती है ।

'युक्तः कर्मफलं त्यक्तवा शान्तिमाग्नोति नैष्टिकीम्।' और तव वह प्रकृत ज्ञानकी प्राप्तिमें समर्थ होकर यथार्थ कल्याण प्राप्त करनेमें सफल होते हैं। जैसे—

यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः। ज्ञानाग्निद्ग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः॥ भगवान् श्रीकृष्णने जीवके कल्याणके लिये भागवतर्मे तीन प्रकारके योगोंकी बात उद्धवजीसे कही है—

योगास्त्रयो सया प्रोक्ता नृणां श्रेयोविधित्सया। ज्ञानं कर्मं च अक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुन्नचित्॥ (११।२०।६)

अधिकारी-भेदसे ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्तियोगको करवाणकामी लोग वरण करते हैं; परंतु सबके मूलमें संयम होता है, संयमके बिना योग नहीं होता। श्रीभगवान्ने अर्जुनसे भी यही बात कही है—

शक्तोती हैव यः सो हुं प्राक् शरीरिव मोक्षणात्। कामकोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः॥ यहाँ 'युक्त' अर्थात् योगी और सुखी कहनेमें योगके ठमान सुखके भी प्रकार-भेद होते हैं। फलाकाङ्क्षासिहत कर्मयोग और उसके द्वारा ऐहिक सुख और स्वर्ग-सुखकी प्राप्ति तथा इनके अनित्यत्वके विषयमें ऊपर कह चुके हैं। आगे अन्य दो योगों के विषयमें विचार करना है।

जो लोग कर्मयोगके द्वारा प्राप्त कल्याणकी असारताको वमझकर विवेकी हो गये हैं और समझते हैं कि भोगके साथ दुःख सदा ही अनुस्यूत रहता है तथा मोग चिरस्थायी नहीं होता, वे निर्विण्ण या वैराग्यवान् होकर भोग-पथ कर्मयोगका व्याग करते हैं। वैराग्यमें भी बहुतेरे ग्रुष्क वैराग्य प्रहण करते हैं। वे महाप्रभु श्रीकृष्णचेतन्यके भक्त, श्रीवृन्दावन हे सुप्रसिद्ध षड् शोस्वामीवृन्दके नेता श्रीरूप गोस्वामीपादके सुप्रसिद्ध प्रन्थ 'भक्तिरसामृतसिन्धु' (पूर्व, २ य लहरी, १५४) में कथित—

प्रापश्चिकतया बुद्धया हरिसम्बन्धिवस्तुनः। सुमुक्कुभिः परित्यागो वैराग्यं फल्पु कथ्यते॥ —के अनुसार फल्गु वैराग्य ग्रहण करके भगवान्के अर्चन आदिमें श्रद्धा छोड़कर उनका प्रसाद ग्रहण करनेसे विश्वत हो जाते हैं। 'फल्गु' का अर्थ है अन्तःसार-श्रून्य । वे ईशोपनिषद् (१।१) के—

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्। तेन त्यक्तेन अञ्जीयाः मा गृथः कस्यस्विद्धनम्॥

—इस प्रथम मन्त्रका उल्लिखन करके भक्तियोग प्रहण नहीं करते। वे ज्ञानमार्गी अपने 'ज्ञान' का लक्ष्य मगवद्वान न करके समस्त द्वैतभावोंका त्याग कर केवलाद्वैत-साधनाके लिये प्रयत्न करते हैं। इससे सांसरिक दुःखोंकी अनुभूतिसे वे मुक्त होते हैं। परंतु यह श्रेयःप्राप्ति अत्यन्त कृच्छ्रसाध्य और दुष्कर होती है। वहुतेरे मुक्तिकी अभिलाषा करके भगवत्पादपद्ममें आदर न होनेके कारण इस उच्च पदका संरक्षण करनेमें भी असमर्थ हो जाते हैं। श्रीमद्भागवतमें ब्रह्मादि देवता तथा मुनिगणने सद्योजात श्रीकृष्णकी स्तुति करते हुए उनके विषयमें यही बात कही है—

येऽन्येऽरविन्दाक्षविद्युक्तमानिन-स्त्वय्यसभावाद्विद्युद्धबुद्धयः । आरुद्ध कृच्ल्रेण परं पदं ततः , पतन्त्यधोऽनादत्युष्मदङ्क्यः॥ • (१०।२।३२)

अतएव स्पष्ट है कि योगीके लिये भक्तित्याग करनेषर मङ्गलकी प्राप्ति दुरूह हो जाती है।

भक्तियोगकी शरण जीवके लिये सुगम और फलप्रद है, अतएव सर्वोच्च कल्याणके अभिलाधीके लिये यही सेवनीय है। ब्रह्माजीने अन्यत्र भगवरस्तुतिमें इसका संकेत किया है—

ज्ञाने प्रयासमुद्रपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम् । स्थाने स्थिताः श्रुतिगतां तनुवाद्यानोभि-वे प्रायशोऽजितजितोऽप्यसि तैविद्यलोक्याम् ॥ (शीमझा०१०।१४।३

अर्थात् 'भक्तिपूर्वक आपके आश्रित होकर जो आपक् कथा साधुके मुखसे श्रवण करके आपका कीर्तन और स्मरण करते हैं, आप अजित होकर भी उनके वशीभृत हो जाते हैं श्रीभगवानने इस बातका खयं भी अनुमोदन किया है— अहं भक्तपराधीनों हास्वतन्त्र इव द्विज । साधुभिर्म्यखहृदयों भक्तेर्भक्तजनित्रयः ॥ (श्रीमद्मा० ९ । ४ । ६३) सनकादि तथा ग्रुकदेवजी आदि महाज्ञानी आत्माराम मुनिगण भी श्रीहरिमें भक्तियोग किया करते हैं।

यद्यपि श्रीमगवान्ते उद्धवते (श्रीमद्भा० ११।२०।६)
तीन योगोंकी बात कही है, तथापि 'योग' और 'योगी' शब्दोंके
हारा साधारणतः एक और योगपथका उन्होंने निर्देश किया
है, वह है पत्क्षिति ऋषिका अष्टाक्षयोग । इसके यम, नियम,
आधन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि—
ये आठ अक हैं। निःत देह ईश्वरप्रणिधान ही इस प्रणालीका
पारि, गुल्य उद्देश्य है; परंतु इसके द्वारा मध्य मार्शमें कुछ और भी
प्राप्य है और वह है विभूति या सिद्धि । इसके द्वारा बहुत
शक्तियाँ प्राप्त की जाती हैं। इन शक्तियोंको प्राप्त करके
अधिकांश योगी छध्यभ्रष्ट हो जाते हैं। यही बात देविष्

यमादिनियोगपथैः कामलोसहतो सुहुः। सुकुन्दसेवया यहत् तथाऽऽस्माद्धा न झाम्यति॥ (श्रीमझा०१।६।३६)

मुकुन्दकी नेवासे लाशात्रूपमें आत्मशान्ति प्राप्त होती है। अप्टाङ्गयोगके मार्गसे इसकी कम ही आशा रहती है। श्रीमगवान्ने भी राजा मुचुकुन्दसे कहा है—

युक्तानानामभक्तानां प्राणायामादिभिर्मनः। अक्षीणवासनं राजन् दश्यते पुनरुत्थितम्॥ (श्रीमद्रा०१०।५१।६०)

भक्तिके अभावमें वासनाका क्षय नहीं होता, अतएव वह शान्ति नहीं प्राप्त होता, जिससे चरम सुख मिछता है। बल्कि भक्तियोगके पक्षमें ये यम-नियम आदि बाधाएँ उत्पन्न करते हैं। भगवान्ने उद्धवसे कहा है—

अन्तरायान् बद्रस्थेता युक्षतो योगमुत्तमम्॥ (श्रीमझा० ११ । १५ । ३३)

अतएव चरम कल्याण या सर्वोच्च मङ्गलस्वरूप जो न्द्रन्य शान्ति है। जो श्रीमगवत्पाद-पद्मका मधु है। वह भक्ति-च योगसे ही प्राप्त होता है। श्रीश्रीमहाप्रभु चैतन्यदेवने 8- कहा है—

> मुक्ति-नृक्ति सिद्धिकामी सक्षति अशान्त । कृषणमक निष्काम अतपत्र शान्तु ॥ (श्रीचैतन्यचरितामृत)

अत्यव भगवद्गक्तिकी प्राप्ति ही हमारे लिये निःश्रेयस— * मङ्गल है। इससे बद्कर मङ्गलजनक वस्तु और कोई नहीं है।

साथ ही भक्तिकी प्राप्तिमें कोई क्लेश भी नहीं उठाना पड़ता। कर्मयोगी यदि अपने अर्जित फलकी असारता समझ-कर फलकी कामना छोड़कर 'भक्तिरसामृतसिन्धु' में उपदिए—

अनासक्तस्य विषयान् यथाईसुपयुञ्जतः । निर्वन्धः कृष्णसम्बन्धेर्युक्तवैरागसुन्यते ॥ अस्मदीय प्रभुपाद परमहंस गोस्वामी अनन्त श्रीमिक्त-सिद्धान्त सरस्वती जिसको—

'(जड़) आसक्तिरहित (इन्मा) सम्बन्धसहित विषय सकल सक्ति माध्य ।

—कहा है, उसी युक्त वैराग्यका अवलम्बन करके 'ईशावास्यं' मन्त्रका अनुसरण कर अनासक्तमावसे 'याविव-वांहपरिग्रह'—पथमें जो भगवत्प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसीसे वे भक्तियोगी बनकर सर्वश्रेष्ट कल्याण-प्राप्तिके अधिकारी हो जाते हैं। ज्ञानयोगी और 'आत्माराम मुनियों' के आदर्शसे भी श्रीहरिपादपद्ममें अहैतुकी अर्थात् मोक्षवासना-शून्य भक्ति करनेपर भगवचरणकी प्राप्तिस शीव्र हं। सर्वोत्त-मोत्तम कल्याण प्राप्त किया जाता है, तब श्रीश्रीविल्वमङ्गल टाकुरकी भाषामें—

'मुक्तिः स्वयं मुकुलिताक्षकिः सेवतेऽसान्।'

—मुक्ति उत्तके अधीन हो जाती है। अष्टाङ्गयोगी यदि कालक्षेप न करके एकाग्र-चित्तरूपी मधुकरको भगवत्पादारविन्द-मकरन्दका पान कराकर मत्त करा सके तो उसको भी चरम कल्याण करतल्यात हो जायगा।

सरल हृदयसे यह सब विचार करनेपर हम सर्वतोभावेन समझ सकते हैं कि अन्य मार्गद्वारा जिस मङ्गलकी प्राप्ति होती है, वह चरम कल्याण नहीं है। इसका एकमान्न मार्ग भगवदावेशावतार श्रीकपिलम्रनि वतलते हैं—

पुताबानेव छोकेऽस्मिन् पुंसां निःश्रेयसीदयः। तीत्रेण भक्तियोगेन मनो मध्यपितं स्थिरम्॥ (श्रीमद्वा० ३।२५।४४)

तीव भक्तियोगसे मनको श्रीभगवचरणोंमें स्थिर-भावसे अर्पण करनेसे ही सर्वोच्च मङ्गल प्राप्त होता है।

यमराजने और भी स्पष्टरूपसे उपदेश दिया है—
एतावानेव छोकेऽस्मिन् पुंसां धर्मः परः स्मृतः।
भक्तियोगो भगवति तह्यामग्रहणादिभिः॥
(श्रीमद्रा॰ ६। ३। २२.)

अर्थात् भगवन्नाम-कीर्तनके द्वारा इस भक्तियोगको आचरणमें लाना पड़ेगा और भगवरकीर्तन ही कलियुगमें जीवके लिये एकमात्र उपाय है। श्रीजीवगोस्वामीपाद अपने 'सन्दर्भ' ग्रन्थमें विधान करते हैं—'कलो यद्यप्यन्या भक्तिः क्रियते, तथापि कीर्तनाल्यभक्तिसहयोगेनैव।'

श्रीशुकदेवजीने परीक्षित्से भागवतके अन्तमें कहा है—
कलेर्दोषनिधे राजन्नस्ति होको महान् गुणः।
कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्गः परं व्रजेत्॥
(१२।३।५१)

किंदमें (निरपराध) कुष्णकीर्तनसे ही भोगासिक दूर

होती है और भगवत्पादपद्मकी प्राप्ति होती है; परंतु इस कीर्तनको तवतक यज्ञका रूप नहीं फ्रिल सका, जयतक श्रीमान् महाप्रभु कृष्णचैतन्यदेवने अवतीर्ण होकर विराट कीर्तन धर्मके सहयोगसे जगत्को प्रेम-प्रावित नहीं कर दिया। इस प्रकार विपुलरूपमें होनेवाले संकीर्तन-यज्ञके द्वारा ही कलिके जीवोंको मुक्तिके साथ प्रेमकी प्राप्ति हो सकती है। जो इस उपायको हो ग्रहण करेंगे, वे ही वास्तवमें बुद्धिका परिचय देंगे!

'यज्ञैः संक्रीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसः॥' (श्रीमद्भा०११।५।३२)

जीवनका सर्वतोमुखी विकास

[श्रीअरविन्दाश्रमकी श्रीमाताजीदारा ईश्वर-क्रुपाकी व्याख्या]

(लेखक-शिऋषभचन्दजी)

पूर्व और पश्चिमके प्रायः सभी ईश्वरवादी धर्मोंमें कृपाके इसक्षेप एवं कार्यको ही आध्यात्मिक जीवनकी सफलता-सिद्धिका सर्वोच साधन माना गया है, किंत लोग समझते हैं कि यह हस्तक्षेप रहस्यपूर्ण तथा अपूर्व ज्ञात होता है। कृपा, 'जहाँ कहीं वह पसंद करती है' वहाँ वायुकी तरह पहुँचती है। इसपर पुण्योंका अधिकार नहीं जम सकता और निकृष्ट पापको भी इससे निराश होनेकी जरूरत नहीं। यह गिरे और भटके लोगोंके भग्न हृदयोंके पास जाती है तथा प्रेमके रामबाणते उन्हें स्वस्थ कर देती है, जब कि अहंकारपूर्ण बड़े-बड़े लोगोंके पाससे गुजर जाती है और मद्भत्त लोगोंको अपना दुष्परिणाम भोगने देती है। यह सुकोमल ओल-विन्दुकी तरह आती है। गरम दिनमें शीतल दक्षिणी वायुकी तरह अथवा दमशान-अन्धकारके बीच प्रकाशकी चमककी तरह आती है। कभी-कभी तो यह आँवी या भूकम्पकी तरह मानव-अन्तरात्मामें झाड्-बुहार या उफान छाते हुए आ जाती है। इसकी क्रोधपूर्ण मुखाकृतियाँ उतनी ही आशिषस्वरूप हैं, जितनी कि इसकी आनन्द फैलाने-वाली मुसकानें; और जब कभी यह जोरसे पीड़ा पहुँचाती है, तव वह केवल निद्रित एवं आलस्यपूर्ण लोगोंको उठाने और जगानेके लिये ही; क्योंकि कृपाके कार्यके विना जीवन अपनी झाड़ियोंमें फॅन पड़ेगा और प्राणी अपने अन्धकारमय तमसुमें जंग खाते रह जायँगे।

प्यह प्रज्ञा न प्रवचनसे, न मेधा या न अधिक अवणसे प्राप्त होती है, बल्कि आत्मा जिसे वरण करता है उसके लिये अपना खरूप प्रकट कर देती है *।' इस उक्तिके द्वारा उपनिषद् कृपाके कार्यका ही उल्लेख करती है। गीताकी शिक्षा तो क्रपाकी भावना एवं उपदेशोंसे ओत-प्रोत ही है। हिंदुओं की वैष्णव-प्रणालीमें भगवत्-प्राप्ति तथा मुक्तिके लिये भगवत्-कृपा ही एकमात्र उपाय मानी जाती है। भगवत्-कपा अहैत्की होती है, किसी बाहरी कारणसे कार्य नहीं करती; साथ ही इसका कार्य अप्रतिहत और अमोब होता है । रामानुजाचार्यः, बल्लमाचार्यः, चैतन्यमहाप्रभु तथा रामकृष्ण परमहंस सबने भगवत्-कृपापर तक्रांतीत जोर दिया है। ईसाई धर्म तो कृपाका ही धर्म कहा जा सकता है; यहाँ-तक कि यह अपने साररूपमें इसीसे गठित है, 'जबतक िं। उसे नहीं खींचता तबतक वह मेरे पास नहीं आ सकता इस विशिष्ट उक्तिकी भावना उपनिपदके उपर्युक्त कथनके समान ही है। रूसब्रोक (Ruysbroeck) का कथन है, 'अवलोकन हमलोगोंको उस गुद्धि और प्रकाशमें आसीन करता है, जो हमारी बुद्धिसे बहुत ऊपर है और कोई भी

(कठ०१।२।२३)

^{*}नायमारमा प्रवचनेन लभ्यो न मेथया न बहुना श्रुतेन । . यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्येष आत्मा विवृणुते तन् स्वान्॥

इसे ज्ञान, स्क्मदृष्टि या किसी प्रयत्नसे भी नहीं प्राप्त कर सकता, बल्कि वही केवल पा सकता है जिसे भगवान् चुनते हैं अपनेसे युक्त और प्रकाशपूर्ण होनेके लिये, केवल वही, दूसरा कोई नहीं 'भगवान्का अवलोकन कर सकबा है।' यहाँ भी हम प्रायः उपनिषद्के कथनकी साहदयता पाते हैं। बही रहस्यवेत्ता फिर दूसरी जगह कहते हैं, 'कृपा और हमारे ईश्वरोन्मुख प्रेमसे ही भगवान्के साथ एकता प्राप्त होती है। एक दूसरे पश्चिमी रहस्यवेचा रिचर्ड रौल (Richard Rolle) इसका समर्थन करते हुए कहते हें- 'भगवान्का मधुर अवलोकन अत्यधिक परिश्रमसे प्राप्त होता और असीमतापूर्वक इसे घारण किया जाता है। फलतः यह मनुष्यकी योग्यता नहीं बल्कि ईश्वरकी कृपा-देन है।' हिल्टन (Hilton) भी यही बताते हैं, 'सर्वप्रथम वही उसे चुनते हैं और यह भी तब जब वह मानवको अपनी मक्तिकी मधुरताके द्वारा अपनी ओर खींचते हैं।' हिल्टन बार-बार कृपापर ही उत्साहवर्षक ओजस्वी वचन देते हैं। जबतक मनुष्यकी अन्तरात्मा विशेष कृपाका स्पर्श नहीं पाती, तबतक यह जडवत् और आध्यात्मिक कार्यके लिये अयोग्य रहती है और आध्यात्मिकताके अंदर प्रवेश भी नहीं पा सकती। बर् अपनी दुर्बळतामें प्रतित ही नहीं; वरं तमोप्रस्त और शुष्क रहती है, अपने-आपमें रूढ़ और नीरस रहती है। तब कृपाका प्रकाश आता है और स्पर्शके द्वारा उसे तीक्ष्ण, सुक्म बना देता है, आध्यात्मिक कार्यके लिये प्रस्तुत और समर्थ कर देता है और क्रपा-कार्योंको वहन करनेके निमित्त पूर्ण स्वतन्त्रता और तैयारी प्रदान कर देता है।' वैरन वन ह्यांबेट (Baron Von Hugel) ने तो कृपाको रू भूरोपीय सन्यता एवं यहूदी-ईसाई धर्मका सर्वोत्तम मूल तथा ा पृथ्य ····'' कहा है। 'ओरीजन (Origen) के अनुसार अन्त्रता और कृपा ही दो पंख हैं, जिनके सहारे मानव-

कृपामें आध्यात्मक जिज्ञासुओंके विश्वव्यापी विश्वासके परम्परागत आधारते हमलोग पूरी तरह परिचित हो चुके। अब हमलोग श्रीमाताजीकी शिक्षाकी ओर अभिमुख हों और जिह समझनेकी चेष्टा करें कि इस विपयपर उनका स्था कथन है।

तरात्मा भगवान्की ओर आरोहण कर सकती है।'

कुपा क्या है ?

इस विषयके मूलतक जाकर श्रीमाताजी कृपाके उद्गम-स्रोत

तथा इसकी तात्विक प्रकृतिके बारेमें समझाती हैं और तब इसके कार्यकी गतिविधि, इसकी प्राप्तिके लिये अनिवार्य शर्ती, पूर्णयोगमें इसके स्थान आदिपर प्रकाश डालती हैं। श्रीमाके अनुसार कृपा भगवान्का प्रेम है, जो यहाँ निश्चेतन और अज्ञानमें उतर आया है ताकि वह इसे परम सत्य एवं चेतनाके अनन्त प्रकाशकी ओर जाग्रत् कर सके । परमेश्वरने अपनी कृपाको जगत्में उसकी रक्षाके लिये भेजा है।' (मातृवाणी) इसके आविर्मावके पूर्व यहाँ प्रत्येक वस्तु गहन अन्धकार और जडतामें निमन्न थी । प्राणरहित जडके मृत्यु-पाशमें बद्ध थी । कृपास्वरूप प्रेम अवतरित हुआ और सर्वप्रथम विवर्तनमें विकास-क्रममें चिरस्थायी आवेग भर दिया। फलतः जडमें मुपुप्त आत्मा जाग्रत् हुई और क्रमशः धीरे-धीरे अपनी अनन्त एवं सनातन चेतनाकी ओर ले जायी जाने लगी। कृपा सर्वव्यापी, सर्वाचार और सर्व रूपान्तरकारी है । यह सर्वत्र है और स्पष्ट एवं गुह्य विश्वराक्तियोंकी जटिल क्रीडाके पीछे विद्यमान उच्चतम क्रियाशक्ति है।

'तुम्हें जो करना चाहिये वह यह कि अपने आपको पूरी तरहसे भगवान्की कृपापर छोड़ दो । कारण, प्रथम निवर्तन स्थापित होनेके वाद भगवान्ने कृपा और प्रेमका रूप धारण करके ही जगत्को ऊपर उटानेका भार स्वीकार किया। भगवान्के प्रेममें ही रूपान्तरकी परम शक्ति होनेका कारण यह है कि रूपान्तरके निमित्त ही इसने अपने-आपको न्यौछावर कर दिया है और हर जगह अपने-आपको प्रकट कर दिया है। केवल मनुष्यके भीतर ही नहीं, अपितु अत्यन्त अन्ब जड प्रकृतिके समस्त अणुओंमें इसने अपने-आपको उँड़े के दिया है ताकि यह संसारको मूल परम सत्यकी ओर फिरसे वापिस ला सके। इसी अवतरणको भारतीय धर्मशास्त्रोंमें परम यश्च कहा गया है।'

अतः कृपा ही प्रेम है, जो सम्पूर्ण जगत्में व्याप्त होकर सुक्ति एवं रूपान्तरकी अधिकतम बलशाली शक्तिके रूपमें मोटे पर्देके पीछेसे कार्य कर रहा है। यह प्रचलित घारणा कि कृपा कुछ ऐसी चीज है, जो अचानक ही आती है। कहाँसे आती है, यह मालूम नहीं होता, आश्चर्यमय परिणाम उत्पक्त करके पुनः वहाँ लौट जाती है, आंशिक सत्यपर आधारित है; क्योंकि यह तो कृपाके कार्यका अचानक घटित होनेवाल बाहरी परिणाममात्र है, किंतु यह जगत्के सदसत् प्राणिमात्रके अंदर इसकी सतत क्रियाशील उपस्थितिका दर्शन नहीं है। कृपा तो सभी प्राणियों, वस्तुओं और घटनाओं में सर्वविद् एवं सर्व-संचालक प्रेमके रूपसे विद्यमान है और इसकी सद्याक्त कियासे कामान्वित होनेके लिये श्रद्धा एवं विश्वासके साथ इसकी ओर खुलना ही पर्याप्त है। 'कृपा सबके लिये एक समान प्राप्य है। पर प्रत्येक व्यक्ति अपनी सचाईके अनुसार इसे प्रहण करता है। यह बाहरी परिस्थितियोंपर निर्भर नहीं करती, बल्कि सच्ची अभीप्सा और उद्घाटनपर निर्भर करती है।'

जो लोग किसी भौतिकवादी झुकावसे अंधे नहीं हुए हैं, जिनका आन्तर बोध व्यक्तिगत पसंदगियोंसे बिल्कुल नहीं दका है और जिनका हृदय आध्यात्मिक दवावोंके प्रति ध्रमतया प्रहणशील है, वे जीवनके घटना-चकोंमें कृपाकी रहस्यमयी कियाका कुछ बोध कर सकते हैं; किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन, प्रधानतः योगका जीवन, अनुसरण करते हैं, वे लोग इस तथ्यको ठोसरूपसे जाननेमें कभी नहीं चूक सकते कि वाह्यरूपोंके पीछे विद्यमान यह अनन्त, आश्चर्यमय सर्वशक्तिमान् कृपा "प्रत्येक चीजको जानती है। प्रत्येक चीजको सुसंगठित और व्यवस्थित करती है और इमलोगोंके चाहने अथवा न चाहने, जानने अथवा न जाननेपर भी इमलोगोंको ले जा रही है चरम लक्ष्यकी ओर ही, भगवान्के साथ एकता, भागवत चेतनासे सचेतन होने और इसके साथ घुल-मिलकर एक होनेकी ओर ही।' कैसे यह हमलोगोंकी अपनी प्रकृतिके वावजूद हमें विकास-मार्गपर आरूढ़ रख रही है ? और जब हमलोग बहककर भटक जाते, जब हमारी अन्तर्दष्टि मलिन पड़ जाती और हृदयकी अग्नि मन्द पड़ जाती है, तब भी यह हमें सुदूर प्रकाशकी ओर संकेत करती रहती है और हमारे कानोंमें कहती रहती है; 'अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः' (मैं तुझे सभी पापोंसे मुक्त कर दूँगा, शोक मत कर)। जब हम किसी उत्तेजनापूर्ण इच्छासे उद्देलित होकर अथवा किसी बासना या भ्रान्तिते अंधे होकर भागवत-संकल्पके विरुद्ध विद्रोह करते हैं तब कुपा हमें अनिष्ट एवं विपत्तिसे दंशन करती है और तीव वेदनाके द्वारा हमें सजग करती है ताकि इच्छा या भ्रान्ति पीड़ाकी अग्निमें जलकर विलीन हो जाय और इमलोग भगवान्की प्रसारित मुजाओंकी ओर पुनः मुङ् सकें। यदि क्रगका चाप हमारी सत्ताके वक और भयभीत भागोंपर कमी-कमी बोझरूप और पीड़ामय हो जाता है तो यह केवल भगवान्के भार (Divine's yoke) सहन करनेके हेतु पर्यात सबल एवं सीधा बनानेके लिये ही होता है; क्योंकि हमारे यान्त्रिक प्रकृतिके भागोंपर अगवान्का भार ही है उनके निरपेक्ष स्वातन्त्र्यमें हमारे जीवका मोक्षस्वरूप निवास।

वस्तुओंके सम्बन्धमें हमारा मूल्याङ्कन विल्कुल ही बाह्य और अज्ञानमूलक होता है। जिसे इम भला या बुरा, शुभ या अञ्चभ, प्रसन्न या विपन्न, सहायक या बाधक मानते हैं वह सब दयाछ विधाताके कामकी ही चीज है, जिसे वे प्रत्येक विवर्तनकारी जीवके चरम कल्याणके लिये उपयोग करते हैं। भगवान् सौभाग्यकी ही तरह दुर्भाग्यका भी उपयोग उतनी ही स्पष्टदर्शी कृपाके साथ करते हैं। यदि आवश्यक हो तो जीवको अज्ञान-जालसे निकालनेके लिये विपत्ति एवं मृत्युका भी उपयोग करनेमें भेद नहीं करते। जब एक बार इमारी आँखें भागवत-कृपाकी सतत उपिश्यित एवं इस्तक्षेपके सत्यकी ओर पूरी तरह खुल जाती हैं, तब हम अपने जीवनकी परिस्थितियोंके सम्बन्धमें शिकायत नहीं करना जान जाते हैं। बल्कि उन सबमें सर्व-प्रेमीके हाथ पाते हैं, जो हमें निर्भ्रान्त और अमोधरूपसे अपनी ओर, अपने शाश्वत सामझस्य तथा आनन्दकी ओर ले जा रहे हैं और यही है इमारे लक्ष्य-की चरम परिपूर्णता।

श्रीमाताजी कहती हैं, 'यदि तुम सचमुच ही तीनै अभीप्साकी अवस्थामें हो तो कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है जो तुम्हारी अभीप्साकी चरितार्थतामें सहायता न करे । सभी तुम्हारी मदद करेंगे, मानो अखण्ड और निरपेक्ष चेतनाने ही सभी चीजोंको तुम्हारे चारों ओर व्यवस्थित किया है और तुम अपनी बाहरी अज्ञानावस्थामें इसे न भी पहचान सकते हो, परिस्थितियोंके आनेपर तुम सर्वप्रथम इनका विरोध भी कर सकते हो, तकलीफकी शिकायत भी कर सकते हो और उन्हें बदल देनेके लिये प्रयत्न भी कर सकते हो; किंतु जब-तुम अपने और घटनाके बीच थोड़ी दूरी रखकर आ बुद्धिमान हो जाओगे, तब उसके बाद ही तुम देखोगे हैं तुम्हारी निर्धारित प्रगतिके लिये यह नितान्त आवश्यक था। संकल्प, सर्वोच्च ग्रुभ संकल्प ही तुम्हारे चारों ओर सब कुछ विछाता है।' सर्वज्ञ विश्व प्रेम ही हमारे जीवनकी व्यवस्था और संचालन कर रहा है। न कि अन्धसंयोग अथवा आकस्मिव घटनाओंका अज्ञात चक्र ।

अपने आध्यात्मिक जीवनमें सदा ही हम अधिकाधिक आश्चर्य और कृतज्ञताके साथ निर्राक्षण करते हैं कि कैसे इमें अनुभृतियाँ मिलती हैं, कैसे हमारी चेतनापरते एकके बाद दूसरा पदी हूटता जाता है, हमारी दृष्टिके समक्ष सत्यका कसदाः उचतर स्वर्कप प्रकट होता जाता है। अन्धकारका जमा हुआ ढेर बात-की-बातमें दूर हो जाता है, मानो ये सव जादूके खेळ हों ? जो हम कठोर व्यक्तिगत श्रम, अनुशासन और प्रार्थनाने नहीं प्राप्त कर सकते, वह अचानक ही केवल कृपारूपसे हमारे अंदर तैरता हुआ आ जाता है। हमें पता भी नहीं लगता कि कैसे एक निश्चित प्रकाशमय संकेत आ मिला, एक निश्चित आवश्यक खिति खापित हो गयी, किसी इटी समस्याके लिये एक नया समाधान माद्म पड़ गयाः अवरोधी कठिनाई हमारे रास्तेसे दूर फेंक दी गयी और हमारी दृष्टिके समझ एक महिमान्वित दीप्तिमान् क्षितिज प्रकट हो गया ? जब हम अपनेको भ्रान्त और निराश्चित अनुभव करते हैं और आगे वढ़नेका रास्ता नहीं देख पाते हैं। अचानक ही एक प्रकाश-किरण हमारे अंदर घर आती है और एक संज्ञाहीन शक्ति हमें सारे जंगलसे बाहर निकाल ले जाती है। अतएव किसी भी काल, परिस्थिति या घटनामें हमें विषादयुक्त अथवा आशाहीन अनुभव करनेका जरूरत नहीं है। क्रपांके आशीर्वादखरूप, 'व्यथा-पंखका प्रत्येक आचात परमानन्दकी ओर एक पदारोहण हो सकता है। ' यहाँ एक नेत्र है, जो अपनी प्रेमभरी सावधानीमें निद्रा-रहित रहता है और एक भुजा है, जो सहायता और आराम देनेमें ह्यान्तिरहित है। नष्टप्राय अनुभव करना तो मानो ईश्वरको अस्वीकार करना तथा उनकी कृपाको दूर हटाना है।

भगवन्कुपाके सामने कौन अधिकारी है और कौन अनिध-ह कारी ? सब कोई उन एक ही अभिन्न माताकी संतान हैं। उनका पूर्ण प्रेम सब किसीपर एक-सरीखा बरस रहा है। परंतु हर एकको किसीपर किसीपर एक-सरीखा बरस रहा है। परंतु हर एकको

कृपाकी शर्ते

्रित कुछ शर्ते पूरी करनी हैं। विशाल पवित्रता तथा आस्मदानमें अधिक तीत्रता और उस भागवत-कृपाकी स्वांच प्रजामें ऐकान्तिक विश्वास, जो हमारे वास्तविक वश्वास, जो हमारे वास्तविक वश्वास, जो हमारे वास्तविक वश्वास प्रजामें हमते अधिक जानती है, अपेक्षित हैं। यदि अभाष्ता उसको अपित की जाय और अपेण सचमुच व्यक्ती तीत्रताके साथ किया जाय तो परिणाम आश्चर्यजनक होगा।

भागवत-कृपाके अविरोध कार्य करनेके लिये पवित्रता, अकल्मण आत्मदान और सहज श्रद्धा-विश्वास—ये तीन मुख्य शतें हैं। श्रद्धा नहीं रखना मानो कृपाके विरुद्ध अपनी सत्ताका दरवाजा बंद कर देना है। भगवत्-कृपा बरावर ही कार्य करनेके लिये तैयार है; पर तुम्हें इसे करनेका मौका देना चाहिये और इसके कार्यका विरोध नहीं करना चाहिये। एकमात्र आवश्यक शर्त है श्रद्धा।' आत्मदान न करनेसे हम अहंकारात्मक एवं पृथगात्मक अज्ञानमें असहायभावसे आबद्ध रह जाते हैं। श्रद्धा और आत्मदानसे पवित्रता आती है और पवित्रतासे कृपाका कार्य निश्चित रूपसे सरल हो जाता है। 'हम अपने-आपको पूर्ण रूपसे तथा कुछ बचाये विना भगवान्को सौप दें, तमी हम मली प्रकारसे भगवत्कृपाको प्राप्त कर सर्केंगे।'

कुवा और वैश्वन्याय

प्याय है विश्व-प्रकृतिकी गतियोंपर कठोर तर्कसंगत नियन्तृत्व। ' परिस्थितिका अज्ञात विधान, कारणकी रूढिगत विधि और परिणाम-इन तीनोंसे वैश्व शक्तियोंकी क्रियाएँ शासित होती हैं। बुद्धदेवके कथनानुसार इसमें न तो कोई अपवाद है, न कोई बचनेका छिद्र । जैसा कोई बोता है वैसा उसे काटना है। अपने कर्मके स्वामाविक एवं अनिवार्य परिणामोंसे छूटनेका कोई उपाय .नहीं है; किंतु श्रीमा आश्वासन देती हैं कि 'केवल भगवत्कृपामें ही यह शक्ति है कि वह इस विश्वव्यापी न्यायके कार्यमें हस्तक्षेप कर सके और उसके कमको बदल सके ।' विश्व-प्रकृतिके नियन्तृत्वको अतिक्रम करनेका अधिकारपूर्ण स्वातन्त्र्य कृपामें ही है, कारण कि यह प्रकृतिकी परिधिके बाहरसे ही कार्य करती है-इसका एकाधिपत्य इसके सर्वसमावेशकारी परात्परतामें ही निहित है। इसकी स्वतन्त्रता उच्छुङ्खल स्वेच्छान्वारिताके लिये नहीं है, वरं यह तो प्रेमकी सर्ववेता प्रजाकी एकाधिपत्य स्वतन्त्रती है। वैश्वन्याय तो इस प्रेमका वहिर्गत अंदा, अस्थिर जगत्-व्यापारमें यान्त्रिक क्रियामात्र है। एक वार श्रीमाने कृपी-कार्यको एक उदाहरणद्वारा थों समझाया था। कोई आदमी सीट्रीसे नीचे उतर रहा है, एक ढीला, स्थानच्युत खपड़ा ठीक उसके सिरपर गिरनेहीवाला है । खिंचावके नियमके अनुसार वह खपड़ा गिरेगा ही और उसके सिरकी तोड़ेगी हीं; किंतु आश्चर्य, अचानक ही उसके पीछेसे एक हाय आगे फैल आता है और खपड़ेको पकड़ लेता है। अतः आदमी बच गया । उसके पीछिते किसी व्यक्तिका यों इस्तक्षेप करना ही कृपाका इस्तक्षेप है, जो प्रकृतिके कठोर नियन्तृत्वको उड़ा देता है। श्रीमा कहती हैं, इस भगवत्कृपाको पृथ्वीपर अभिव्यक्त करना, यही है अवतारका महान् कार्य। अवनारका शिप्य होना इस भगवत्कृपाका एक उपकरण बनना है। माता तादात्म्यद्वारा इस भगवत्कृपाको वाँटनेवाली देवी हैं, जो इस वैश्वन्यायकी समग्र यान्त्रिकताका तादात्म्यद्वारा पूर्ण ज्ञान रखती हैं और उनको वीचमें रखकर की गयी भगवान्की ओर सची और विश्वासपूर्ण अभीत्साकी प्रत्येक गति, प्रत्युत्तरमें इस कृपाको इस्तक्षेप करनेके लिये यहाँ नीचे बुला लाती है।

'तेरी कृपाके लगातार हस्तक्षेपके विना ऐसा कौन था, जो इस विश्वव्यापी न्यायके क्षुरेकी निर्दय धारके नीचे अकसर न आया होता ?'

'एकमात्र भागवत-कृपाके लिये ही प्रार्थना करनी चाहिये—यदि न्यायशक्ति कार्य करे तो बहुत कम ही लोग उसके सामने टिक सकेंगे।'

युक्त-वृत्ति

एक बार जब हमने अपनेको कृपाके प्रति समर्पित कर दिया है, तब जो कुछ वह निर्णय करे, उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिये और जो कुछ हमपर घटित हों चाहे हमारी मानसिक धारणाके अनुसार घटनाएँ ग्रुम या अग्रुम, इष्ट या अनिष्ट आदि क्यों न हों, उन सबमें इसके संकल्पको अनुमव करनेकी चेष्टा करनी चाहिये। 'उसी चीजको, उसी परिस्थितिको, जो विल्कुल एक-सी ही हो, भगवान्की देन, भागवत-कृपा और पूर्ण सामञ्जस्यका परिणामस्वरूप मान लें तो वह हमें अधिक सचेतन, बलशाली और सचा बनानेमें मदद करती है।' यही है युक्त-वृत्ति। यदि हम इस युक्त-वृत्तिको घारण रखें तो हम अपनी सारी घटनाओंसे लाम ही उठा सकेंगे; क्योंकि हमारा कृपामें श्रद्धा-विश्वास उन्हें इमारे अंदर और ऊपर आसानासे और खतन्त्रतासे कार्य करने देगा और अपने रहस्यमय रसायनके द्वारा पराजयको विजयमें तथा दुर्भाग्यको उत्तम परम भाग्यमें बदल देगा। यहीं है सारे जगत्में आध्यात्मिक जिज्ञासुओंकी विश्वगत अनुभूति । किंतु, दूसरी ओर, यदि इसी चीजको, इसी परिस्थितिको 'हमें नुकसान पहुँचानेवाली अञ्चभ शक्ति-

स्वरूप भाग्यप्रदत्त विपत्तिं मान हें तो यह 'हमें क्षीण, सुस्त और भारी बना देगी; हमारी चेतना, बल और सामञ्जस्मको हर लेगी। यहाँपर प्रह्लादका शास्त्रीय उदाहरण बिल्कुल उपयुक्त है; क्योंकि कगपर उसकी ऐकान्तिक निर्मरता थी, कृपाने उसे सभी परीक्षाओं मेसे सुरक्षित निकाल लिया। संदेह या शङ्का तो कृपाके कार्य-मार्गका एक बाधक है। सरल एवं प्रश्नातीत श्रद्धा-विश्वास ही सभी कठिनाइयोंके विरुद्ध सर्वोत्तम रक्षक है। 'जो लोग अभीप्सा करते हैं, उनके लिये कृपा और सहायता सतत विद्यमान हैं और श्रद्धा-विश्वासके साथ प्रहण करनेपर उनकी शक्ति असीम हो जाती है। 'यदि कृपाका उत्तर शीघतर नहीं आता हो तो हमें विश्वासपूर्ण धैर्य — आवश्यकता-नुसार अनन्त धैयंके साथ प्रतीक्षा करनी चाहिये तथा मनको जरा भी संदेह करने या प्राणको स्थिरता खोने नहीं देना चाहिये । 'धैर्य और अध्यवसाय होनेपर सभी प्रार्थनाएँ प्री हो जाती हैं। 'भगवान्की कृपाशक्ति, संकल्पशक्ति और क्रियापर पूर्ण श्रद्धा बनाये रखो-सभी कुछ ठीक हो जायगा ।' इस युक्त-वृत्तिसे एक क्षणके लिये भी गिर जानेपर कृपा-कार्यमें रुकावट या देर हो सकती है।

कुपा और रोग

श्रीमाताजी कहती हैं कि ९० प्रतिशत रोग शरीरमें अवचेतन भयके फलखरूप होते हैं। शरीरकी सामान्य चेतनामें शरीरपर पड़नेवाले थोड़-से-थोड़े आधातके परिणामोंके सम्बन्धमें भी कम या अधिक बेचैनी लिपी रहती है। भविष्यके बारेमें संदेहके इन शब्दोंको यों प्रकट किये जाते हैं। 'और क्या घटेगा ?' इसी बेचैनीको रोकना होगा। बास्तवमें यह बेचैनी तो भागवत-कृपामें विश्वासका अभाव ही है, जो समर्पणके पूर्ण नहीं होनेका निश्चित विह्न है।

इस प्रकारकी घातक वेचैनीको दूर करनेका उपाय श्रीमाँ निम्न तरीकेसे समझा रही हैं, 'अवचेतन भयको जीतनेका व्यावहारिक साधन यह है कि जब कभी इसका कुछ भाग ऊपरी सतहपर आवे, तब सत्ताका प्रकाशमय भाग शरीरपर, भागवत-कृपामें पूर्णतया विश्वास रखनेकी आवश्यकतापर, इस विश्व सपर कि हमारे एवं सबके अंदर, सर्वोत्तम मङ्गलके लिये कृपा सतत कार्य कर रही है और भागवत-संकल्पके प्रति सम्पूर्णतया एवं बिना कुछ बचाये समर्पित होनेके निश्चयपर जोर डाले।' कृपामें सम्पूर्ण और अडिग विश्वास ही सुव प्रकारके भयके लिये सर्वाधिक सफल औषध है।

कृपा तथा पूर्णयोग

ऐसा कह सकते हैं कि श्रीमाताजी जैसे कृपाको ही साधारणतः मानवके विवर्तनकारी आरोहणके पीछे विद्यमान एकमात्र संचालक-शक्ति मानती हैं, वैसे ही पूर्णयोगमें इसे ही प्रगतिका एकमात्र साधन समझती हैं। श्रीअरविन्दका तो कथन है कि भ्योगमें सबसे प्रधान बात यही है कि प्रत्येक पगपर भागवत-कृपापर विश्वास रखते हुए, अपने विचारींको निरन्तर भगवान्की ओर परिचालित करते हुए तवतक अपने-आपको समर्पित किया जाय जवतक कि इमारी सत्ता-का उद्घाटन न हो जाय और इस यह न अनुभव करने लगें कि हमारे आधारमें श्रीमाकी शक्ति कार्य कर रही है। कोई भी अत्यन्त शक्तिशाली व्यक्ति अपने निजी बल तथा परिश्रमसे पूर्णयोगका साधन नहीं कर सकता एवं इसके लक्ष्य-अतिमानसिक रूपान्तरतक सकता है। योगके एकदम प्रारम्भसे लेकर अन्ततक-प्रारम्भमें तो अभीष्माकी अग्निको प्रज्वलित करने और इमारी आत्मसमर्पणार्थ तीत्र चेष्टाको संचालित एवं सुरक्षित इखनेके लिये तथा अन्तमें सर्वोच सत्यकी विजय और भौतिक जीवनमें इसकी अभिव्यक्तिके लिये-एकमात्र भागवत-कृपापर पूर्ण निर्भरता ही अत्यावश्यक है। ·आओ, इम अपनी संकल्पशक्तिको भगवत्क्रपाके भेंट चढ़ा दें; यह कृपा ही सब कुछ सिद्ध करती है। पूर्णयोग जैसे-जैसे आगे बढता है। अनेक पथरीले रास्ते और अगम्य जंगलसे गुजरता है । नीचे और ऊपर दोनों ओर ही प्रलोभन हैं-अन्धकार-क्षेत्रोंके प्रलोभनोंकी ओर तो इस अत्यधिक झके हैं, प्रकाश-क्षेत्रोंके प्रलोभन तो प्रायः द्रमनीय-से लगते हैं। कोई भी मानव-जीव अपने सहायता-हीन वलसे इन्हें नहीं जीत सकता। 'एकमात्र भगवत्कृपापर

आश्रित रहना और सभी परिस्थितियोंमें इसकी सहायताका आवाहन करना, यह हमें सीखना होगा; तब वह निरन्तर चमत्कार करके दिखलायेगी ?

भगवान् ही हमारी अत्युच्च सम्भवनीय मुक्ति एवं पूर्णताके लिये अनन्ततया अत्यधिक हितकारी हैं, यही है कृपामें इमारी श्रद्धाको गुप्त ढंगसे आधारित और सुरक्षित रखनेवाला मूलगत सत्य; क्योंकि भगवान् ही यहाँ हमारे अंदर विकसित हो रहे हैं, - हमारी आत्मा उनकी आत्मा है, हमारा मन उनका मन है, हमारे प्राण उनके प्राण है और हमारा शरीर उनका ही भौतिक अभिधान (पोशाक) है। प्रत्येक प्राणीमें और वस्तुमें उनकी विकसनशील आत्माभिव्यक्तिके पीछे अविशेष किंतु अमोघ प्रज्ञा अपने ही निर्भान्त छन्दके साथ विद्यमान है। वही प्रज्ञा है प्रेमकी सर्व-विजेता शक्ति एवं वही है कृपा । जब हम एक बार इस सत्यको पा लेते हैं, हम अपनेको कृपाकी भुजाओं में सीधे फेंक देते हैं और जहाँ कहीं तथा जैसे भी वह चाहती है अपनेको लेजाने देते हैं, तब कृपा ही बन जाती है हमारे सम्पूर्ण जीवनकी एकमात्र चालक तथा शरण। उसकी सीमाविहीन गोदमें लेटकर हम, अचल हर्ष तथा कृतश्तासे परिष्ठावित हृदयके साथ, सम्पत्ति और विपत्तिसे होते हुए परमेश्वरकी प्रेम और आनन्दकी सनातन स्थितिकी ओर यात्रा करते हैं । कुपाके कार्यके प्रति प्रशान्त एवं हर्षमय कृतज्ञता ही हमारे हृदयोंका सबसे अधिक सहायतापूर्ण दातव्य उत्तर है । 'भागवत-कृपाके प्रति कृतज्ञताभिभूत एवं पूर्णतया कृतज्ञ रह सकना ही तुम्हारे लिये अन्तिम चीज हैं। तब तुम यह देखना शुरू कर दोगे कि प्रत्येक पगपर चीजें ठीक वैसी ही हैं जैसी कि होनी चाहिये और उतनी ही अधिक अच्छी हैं जितनी कि हो सकती हैं। तदनन्तर सच्चिदानन्द अपनेको एकत्रित करना प्रारम्भ करते हैं और अपने ऐक्यको पुनर्गठित करते हैं।

में सदा भगवत्क्रपासे सुरक्षित हूँ

भगवानकी महती और सहज रूपा मुझपर सदा सव ओरसे वरस रही है। मैं सदा-सर्वदा उस रूपा-सुधा-सागरमें ही डूबा रहता हूँ। इससे मेरे पास कभी कोई विषज्वालाकी धारा अब आ ही नहीं सकती। भगवानकी रूपासे मेरे जीवनकी सारी ज्वाला, सारी अशान्ति शान्त हो गयी है। पाप-ताप कभी मेरे समीप भी नहीं आ पाते। भगवत्रुपाने सब ओरसे मुझको सुरक्षित कर रखा है। मेरा सारा भार अपने ऊपर ले लिया है और मुझे निश्चिन्त, निर्भय तथा नित्य प्रभुके चरणोंमें नत बना दिया है। मैं सदा भगवत्रुपासे सुरक्षित हूँ।

जगदीश और जगत्का सम्बन्ध

(लेखक-पं० श्रीदेवदत्तजी मिश्र काव्य-व्याकरण-सांख्य-स्पृति-तीर्थं)

ईश्वर और संसारका सम्बन्ध व्याप्य-व्यापक भाव है। जगत् व्याप्य है और ईश्वर व्यापक है। जैसे तिलमें तेल सर्वत्र व्याप्त है, उसी तरह ईश्वर संसारके कण-कणमें व्याप्त है, जैसे तिलका कोई अंश ऐसा नहीं है, जिसमें तेल न हो, उसी तरह जैसे दूधमें माधुर्य है। माधुर्य दूधके कण-कणमें व्याप्त रहता है। इसी तरह ईश्वर भी संसारमें सर्वत्र व्याप्त हैं। ईशावास्योपनिषद्के प्रथम मन्त्रमें यह लिखा है—

'ईशावास्प्रितं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्' अर्थात् जो कुछ इस संसारमें हैं, वह ईश्वरसे व्याप्त है। भगवान्ने गीतामें भी कहा है— यो मां पश्यित सर्वत्र सर्वं च मिय पश्यित। तस्याहं न प्रणश्यामि स च में न प्रणश्यित॥

यहाँ पश्यतिका अर्थ अनुभव करना है। जो ईश्वरका सर्वत्र अनुभव करता है, वह ईश्वरको भूलता नहीं। अर्थात् वह अनाचार, अत्याचार और व्यभिचार आदि बुरे कर्मोंमें नहीं फँसता; क्योंकि वह अपनेमें भी ईश्वरकी व्यापकताका अनुभव करता है। फिर वह अपनी बुराई स्वयं ही कैसे कर सकता है। इस तरहका अनुभव जिसको हो जाता है, उसको मायाका चमत्कार मुग्ध नहीं करता। वह सांसारिक सुखको तुच्छ समझता है। कण-कणमें ईश्वरकी व्यापकता समझनेवाला मुनि दुर्लभ कहा गया है। गीतामें ही भगवानने कहा है—

वासुदेवः सर्विमिति स महात्मा सुदुर्लभः। वासुदेव अर्थात् वसुदेवके पुत्र श्रीकृष्ण ही सब कुछ हैं, वे ही ईश्वर हैं, वे ही सब जगह व्यात हैं—इस बातका अनुभव तत्त्वज्ञानीको ही होता है।

जो अज्ञानी हैं, वे ही श्रीकृष्णको भी ईश्वर नहीं मानते। उनकी समझमें नहीं आता कि श्रीकृष्ण तो मनुष्यके रूपमें स्वयं परिच्छित्र दीखते हैं, फिर वे व्यापक कैंसे हो सकते हैं। तत्त्वज्ञानियोंमें भी किसी-किसीको ही ऐसा मान होता है, इसिल्चे इसे दुर्लभ कहा गया है।

अर्जुन भगवान्के सखा थे, तो भी उनको इस बातका पूर्ण ज्ञान निश्चितरूपते नहीं था। यद्यपि भगवान्ने उनसे कहा था—

'मिय सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मिणगणा इव' अर्थात् यह समस्त संसार मुझमें मालाकी तरह गूँथा हुआ है। इसपर भी अर्जुनको संदेह रह ही गया। अपने संदेहको दूर करनेके लिये उन्होंने भगवान्से कहा कि आपकी सभी बातें सत्य हैं। फिर भी मैं आपके उस ऐश्वर्य-स्वरूपको देखना चाहता हँ—

मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रब्दुमिति प्रभो । योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमञ्ययम् ॥ भगवान्ने भी अपने कथनको प्रमाणित करनेके एवं अर्जुनके संदेहको दूर करनेके लिये कहा—

पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः। नानाविधानि दिन्यानि नानावर्णाकृतीनि च॥ हे अर्जुन! सैकड़ों और हजारों अनेक रंग और अनेक तरहकी आकृतियोंवाले मेरे स्वरूपको देखो।

परंतु तुम इन पार्थिव नेत्रोंसे उन रूपोंको नहीं देख सकते, अतः तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ । ऐसा कहकर दिव्य नेत्र प्रदान करके श्रीकृष्णने अपना ऐश्वयं—रूप अर्जुन्नको दिखलाया । तव उनको दृढ़ विश्वास हुआ कि श्रीकृष्ण ही समस्त जगत्में व्याप्त हैं और वसुदेवके पुत्र बने हुए हैं, एवं मेरे मित्र भी बने हैं।

इसी तरह सब वस्तुओं में ईश्वरके अस्तित्वका अनुभव प्रह्णादजीको था। उनको इस अनुभवके कारण उनके पिताके दिये हुए कष्टोंका अनुभव नहीं हुआ। पिताके पूछनेपर प्रह्णादजीने कहा था।

न केवलं मे भवतश्च राजन्

स वै बलं बिलनां चापरेषाम्।

परेऽवरेऽमी स्थिरजङ्गमा ये

ब्रह्माद्यो येन वशं प्रणीताः॥

स ईश्वरः काल उरुक्षमोऽसावोजःसहःसत्त्वबलेन्द्रियातमा ।

स एव विश्वं परमः स्वशक्तिभिः

स्जत्यवत्यक्ति गुणत्रयेशः॥

(श्रीमद्गा० ७। ८। ८-९

उनके कहनेका तात्पर्य यह है कि वही परमात्मा एक है, जो मेरा बल है और अन्य वीरोंका भी बल है। इस संसारमें छोटे-बड़े जितने भी हैं, चाहे वे खावर हों या जंगम—सबको वह अपने वशमें रखता है। यहाँतक कि ब्रह्मा आदि, जो • सृष्टिकर्त्ता हैं, उनकी सृष्टिविधायिनी शक्ति भी वहीं है।

मत्स्यपुराणमें नरसिंह भगवान्की स्तुतिमें ब्रह्माजीने कहा है—

> परांश्च सिद्धांश्च परं च देवं परं च मन्त्रं परमं हविश्च। परं च धर्मं परमं च विश्वं स्वामाहुरख्यं पुरुषं पुराणम्॥ (मतस्यपु अध्याय १६२ श्लोक ९६)

परम सिद्धगण, पर देवता, श्रेष्ठ सर्वोत्तम मन्त्र और हवनीय पदार्थ, सर्वश्रेष्ठ धर्म एवं समस्त विश्व — ये सब पुराणपृरुपोत्तम आपको ही कहते हैं। इन सब प्रमाणोंसे ईश्वरकी सर्वव्यापकता प्रतीत होती है।

संमारकी उत्पत्तिका उपादान और निमित्त दोनों तरह-के कारण ईश्वर ही हैं। ब्रह्मवैवर्तपुराणके सृष्टिनिरूपण-प्रकरणमें लिखा है—

दृष्टा शून्यमयं विश्वं गोलोकं च भयंकरम्।
निर्जन्तुं निर्जलं घोरं निर्वातं तमसावृतम्॥
आविर्वभूवुः सर्वादो पुंसो दक्षिणपार्श्वतः।
भवकारणरूपाश्च मूर्तिमन्तस्त्रयो गुणाः॥
वेदमें भी लिखा है, 'एकोऽहं बहु स्थाम्' ऐसी इच्छामात्रसे सृष्टिका प्रादुर्भाव हुआ है।

यह सृष्टि त्रिगुणात्मिका है । त्रिगुणकी उत्पत्ति उसी पर-ब्रह्मते हुई है । अतः सृष्टिका उपादानकारण त्रिगुण है और निमित्त ईस्वरेन्छा है; अतः निमित्तकारण भी वही है ।

ईश्वर और जगत्के सम्बन्धमें एक विलक्षणता है।
६ ईश्वर सर्वत्र व्यापक होनेपर भी निर्लित है। सांख्यदर्शनमें
१, महर्षि कपिलने प्रकृतिको जगत्का उपादानकारण माना
पेर पुरुषको निमित्तकारण। प्रकृति और पुरुष दोनोंको

जगत्का कारण कहा है। प्रकृतिके लक्षणमें श्रीकृष्णचन्द्रने सांख्यकारिकामें लिखा है—

मूलप्रकृतिरविकृतिर्महराद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त। षोडशकश्च विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः ॥

मूलप्रकृति अर्थात् प्रधान प्रकृति स्वयं किसीकी विकृति नहीं है, अर्थात् किसीसे उत्पन्न नहीं हुई है, इसकी सात विकृतियाँ होती हैं। वे सात विकृतियाँ, स्वयं विकृति होती हुई भी सोलह विकारोंकी प्रकृति भी हैं। सांख्यसूत्रमें महर्षि कपिलने प्रकृतिके लक्षणमें कहा है—

'सस्वरजस्तमसां साम्याविश्वतिः प्रकृतिः'

प्रकृति और पुरुषके संयोगसे ही संसारकी उत्पत्ति है। यह संयोग भी छायामात्रसे है।

स्वयं प्रकृति जड है और पुरुषका स्वरूप चैतन्य है। चैतन्यकी छायासे प्रकृति भी चैतन्यकी तरह हो जाती है और कार्यरूपमें परिणत होते दिखाधी पड़ती है तथा इसीका नाम सृष्टि है। जैसे आकाश सर्वव्यापक होनेपर भी किसी गुणसे लिम नहीं होता, उसी तरह ईश्वर भी सर्वव्यापक होनेपर भी किसी गुणसे लिम नहीं होता।

इस तरह ईश्वर और जगत्के सम्बन्धका ज्ञान होना ही मुक्ति कहलाता है। प्राणीमात्रके लिये सांसारिक बन्धन अज्ञान है। हम अपनेको प्रकृतिमे परे केवल चैतन्यरूप समझ जायँ, यही हमारी मुक्ति है। इसीको 'कैवल्य' कहते हैं।

हम प्रकृति नहीं हैं, हम केवल चैतन्य-खरूप परब्रह्म हैं, ऐसा समझ लें।

यही जगदीशका जगत्के साथ सम्बन्ध है, इसीको जानने-का नाम ज्ञान है। ज्ञानसे ही मुक्ति होती है। लिखा भी है— 'ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः' ज्ञानके बिना मुक्तिः नहीं है। तपस्या और भक्तिसे ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञानसे मुक्ति अर्थात् कैवल्यकी प्राप्ति होती है।

मेरा भगवानके साथ नित्य मम्पर्क स्थापित हो गया है

अगवानके साथ मेरा नित्य सम्पर्क स्थापित हो गया है। मैं प्रतिक्षण प्रतिस्थानपुर यह अनुभव करता हूँ कि प्रभु नित्य मेरे पास रहते हैं और हर तरहसे मुझे सँभाल रहे हैं। इसीसे मेरे अंदर निर्भयता, वाश्चित्तता, शान्ति, शृति, शिक्ति, पृष्टि, तृष्टि, करुणा, प्रेम, उदारता आदि प्रभुके सहुणोंका विकास हो रहा है। अब मैं समस्त बन्धनोंसे मुक्त हो गया हूँ, केवल भगवान्से ही वँध गया हूँ, क्योंकि उनके साथ मेरा नित्य सम्पर्क स्थापित हो गया है।

भ्रष्टाचार इस प्रकार रुक सकता है

(लेखक-डा० श्रीरामचरणनी महेन्द्र, एम्० ए०, पी-एच्० डी०)

स्थान-स्थानपर भ्रष्टाचारको लेकर दुःख प्रकट किया जा रहा है। कहीं खाद्यानों में मिलावट, कहीं रिश्वत, कहीं ब्लैकमार्केट है तो कहीं पक्षपात, झुटे विज्ञापन, चोरी, छल, कपट या धोखेवाजीके नये-नये ढंग देखनेमें आ रहे हैं।

वाजारमें गुद्ध दूध, घी, आटा, दही मिलना असम्भवसा हो गया है। सर्वत्र निम्नकोटिकी वस्तुओंकी मिलावट है। हमारे देशके व्यापारी यह नहीं समझते कि व्यापार ईमानदारी और गुद्ध वस्तुओंको वेचनेसे ही पनपता है। चोर-वाजारी, कर न चुकाना, पाकिस्तान आदि विदेशोंसे अवैध व्यापार करना, कम तौलना, मूल्य अधिक बताकर फिर हुजात करके कम करना, अच्छा नमूना दिखाकर घटिया देना, असर्लमें नकली मिला देना, ग्राहकको टगनेका प्रयत्न —ये व्यापारिक भ्रष्टाचारके अनेक उदाहरण हैं।

समाचारपत्रोंमें आये दिन भ्रष्टाचारके समाचार छपते रहते हैं। गतवर्ष वम्बई राज्यमें भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरोने भ्रष्टाचार और दुर्वर्तनके २४३ मामले पकड़े, जिनमें ६७ सरकारी कर्मचारी भी सम्मिलित थे। इनमें २६ मामलोंमें ३५ सरकारी कर्मचारियोंको रिक्वत, गवन या किसी गैर-कानूनी ढंगसे रुपये ऐंठनेके अपराधमें पकड़ा गया है।

सहारनपुर पिछले ११ दिसम्बर ५८ का समाचार है कि वहाँके १४ गल्लान्यापारियोंको, एक रेलवे बुकिंगक्रक और चार दलालोंको चोरीसे दो लालका चावल राज्यसे वाहर भेजनेके कथित अभियोगमें गिरफ्तार किया गया। नशीली चीजोंका अवैध न्यापार धड़ल्लेसे चल रहा है। अवैधरूपसे शराव बनाना, या चोरीसे अफीम लाना, गाँजा वेचना आदि-के अनेक समाचार छपते रहते हैं।

बम्बई-राज्यके पुलिस-विभागके एक मासके भ्रष्टाचारोंकी तफसील देखिये। मासके अन्ततक १०३ मामले पकड़े गये। इनमें २९ मद्यनिवेधके अपराध, तीन जुएके मामले, ६१ विना परिमटके मोटर चलानेके अभियोग और दस विविध अपराध थे; जैसे सिनेमा-टिकटोंकी चोरवाजारी, धोखादेही, सरकारी सम्पत्तिका उपयोग, इमारतके सामानकी चोरी, औरतोंको वेचने या वेश्याद्यत्ति करवानेके मामले।

ये सब आसानीसे और विना टोस अम किये धन कमानेके चसकेके कारण हुए हैं। बहुत-से ब्यक्ति ऐस्वर्यपूर्ण जीवन, ऐश-आरामकी वस्तुएँ तो चाहते हैं, पर मेहनत और ईमानदारीसे नहीं कमाना चाहते । फलतः भ्रष्टाचारके नये-नये तरीके सोचा करते हैं ।

लोग अष्टाचार क्यों करते हैं ?

विना मेहनत रूपया बना लेनेका ब्यसन या चसका बुरा है। एक बार जिस ब्यक्तिको मुफ्तलोरी, कामचारी, घोलेबाजीकी लत पड़ जाती है तो उसका मन फिर किसी स्थायी कामोंमें नहीं लगता। वह मुफ्तमें ही रूपयेका मालिक बनकर गुल्हारें उड़ाना चाहता है।

कुछ व्यक्ति अपनेको अपनी हैसियत या सामाजिक स्तरसे ऊँचा दिखानेमें शान समझते हैं। अंदरसे खोखले रहते हुए भी बाहरसे ऐसा लिफाफा बनाये रखना चाहते हैं कि समाज धोखेमें रहे। कुछ ऐसे हैं जिनकी नरोबाजी, कामुकताकी तृति, फैशन, विलासिता आदिकी आदतें अनियन्त्रित रूपसे बढ़ी हुई हैं। नतिक आमदनी तो सीमित रहती है। कुछ ऊपरी आमदनी पैदाकर इन बढ़े हुए खचौंकी पूर्तिके लिये उनका मन कुलबुलाया करता है। वें सदा ऐसी तरकींचें सोचा करते हैं कि आमदनीके नये जरिये निकाल लें, जिनसे उनकी टीपटाप और बढ़ी हुई इच्छाओं-की पूर्ति होती रहे।

नैतिक और ईमानदारीसे आयन्नि करना आजके वेरोजगारीके युगमें वड़ा कठिन है। फिर मनुष्य श्रमते जी चुराता है और बिना मेहनत आनन्द लूटना चाहता है। वह अपनी बुद्धि उन उपायोंकी खोज करनेमें लगाता है कि श्रम कम-से-कम करना पड़े, या हो सके तो बिल्कुल ही मेहनत न पड़े, पर आय दुगुनी हो जाय। इस कार्य वह मर्यादा और औचित्यकी सीमाओंको पार कर जाता है। क्षणिक मोग और लालचसे उसकी विवेक-बुद्धि भ्रमित हो उटती है।

भ्रष्टाचारका सामाजिक कारण मिथ्या प्रदर्शनकी भावना, श्रूडी शान, वासनापूर्ति या फैशनकी सनक और अनावश्यक तृष्णा हैं। भ्रष्टाचारीके मनमें अनावश्यक लोभ बना रहता है, जो उसे अवैध तरीकोंकी ओर ढकेलता है। कुछ में चोरीकी अपराधृत्ति स्वाभाविक होती है। कुछ आनन्दी जीब होते हैं, जो शराब-पान, वेश्यागमन और होटलके वासना-मूलक

पदार्थोंके इच्छुक होते हैं। कुछ अनाप-शनाप खर्चमें ही अपनी अहं तुष्टिं कर पाते हैं। ये सब मानसिक दृष्टिसे रोगी होते हैं।

फजूलखर्ची, विलासिता और आरामतलवी हमारे इस दिखावटी समाजका एक वड़ा दुर्गुण है। यह केवल अमीर और पूँजीवादीवर्ग तक ही सीमित नहीं, प्रत्युत मध्यवर्ग और मजदूरवर्ग, क्रकं और बाबूवर्गतकमें पाया जाता है।

जितनी आज अपने-आपको अमीर दिखानेकी थोथी
प्रवृत्ति पायी जाती है, उतनी पहले कभी नहीं पायी गयी। लोग
अपनी ईमानदारीकी कमाईसे संतुष्ट नहीं हैं; वे तो यकायक
कम-से-कम समयमें अमीर बन जानेके उपाय (जो प्रायः
अनैतिक होते हैं) सोचा करते हैं। वे सट्टा करते हैं, जुवा
खेलुते हैं, दूसरोंको तरह-तरहसे घोखा देते हैं, उगते हैं,
भ्रष्टाचार करते हैं और रिश्वत उड़ानेका प्रयत्न करते हैं।

शहरों में दिखावा और झूठी शान दिखानेकी दुष्पवृत्ति सर्वत्र पायी जाती है। आप उसे सड़कोंपर, गिलयों में, पाकों में, मिन्दरों में और सबसे अधिक विवाह-शादियों के अवसरपर देख सकते हैं। पोशाकका दिखावा और शान कदाचित् सबसे अधिक बढ़ी हुई है। युवक और युवितयों में अपने-आपको सजाने, विविध श्रंगार करनेकी भावना अनियन्त्रित रूपसे बढ़ती ही चली जा रही है। लोग अपनी आयसे बहुत अधिक व्यय कर दूसरोंपर शान जमाते हैं और उसका दुष्परिणाम व्यावसायिक दिवालियापन, घोखेवाजीके अनेक मुकदमे, विविध अपराध मिल रहे हैं, जिनमें लोगोंको वेईमानी और दूसरोंको ठगनेपर भारी सजाएँ होती हैं।

बाहरी लिफाफा अच्छा रहे । हम अमीर और पूँजीवाले दिखाबी दें, यह बहुरूपियापन आज हमारे समाजको अष्टाचारकी ओर आकृष्ट कर रहा है । धोखेबाज दूसरोंपर ह्यूटी शान जमानेमें लगे हुए हैं । वे एक खास किस्मके स्टाइलसे रहना चाहते हैं, खूबसूरत कोठियोंमें निवास करते हैं, दावतें देते हैं, पान-सिगरेटका दौर-दौरा रखते हैं और इन सबके खर्चे पूरे करनेके लिये भ्रष्टाचार ही उन्हें एक सीधा-सा रास्ता दिखायी देता है ।

एक वर्ग अंदरते गरीव है, पर दिखाता है अमीरी।
'यह निम्न मध्यवर्ग हर तरीकेंसे अपनी गरीवीको छिपानेका
उपक्रम करता है। वे व्यक्ति कमानेसे पूर्व ही अपनी आमदनी
खर्च कर चुकते हैं। उनपर कभी पंसारीका तो कभी कपड़ेवालेका

कर्ज चढ़ा ही रहता है। बिजलीके बिल जमा नहीं हो पाते।
मकानका किराया चढ़ा रहता है; किंतु फिर भी वे मित्रोंकी
दावतें करेंगे और लेन-देनमें कभी कमी न करेंगे। वे मित्र
और सम्बन्धी कबतक ऐसे व्यक्तिके साथ रहते हैं ? केवल
तब ही तक, जबतक वह ऋण इतना नहीं हो जाता कि
अदायगीकी सीमासे बाहर हो जाय। जहाँ वह ऋणमें फँसा
कि ऐसे 'खाऊ-उड़ाऊ' व्यक्ति उड़ जाते हैं और इस ऋणप्रस्त व्यक्तिसे घृणा करते हैं। फिर उसे कोई नहीं पूछता।
कर्ज उसे पेटमें रख लेता है।

इम फैरानके दास बन. गये हैं। इम दूसरोंके नेत्रोंसे देखते हैं। दूसरोंके दिमागोंसे सोचते हैं। जैसा दूसरोंको पसंद है, इम वहीं करते हैं। इम वह नहीं करते जो वास्तवमें हमारी सची स्थिति है, हैसियत है या जो हमारी आमदनी है। हम अंधविश्वासोंके गुलाम हैं। जैसा देने-दिलानेका रिवाज है। हम वैसा ही करनेपर तुल जाते हैं, जय कि हमारे पास पैसा होता ही नहीं और हम अपना घर भी दूसरोंके यहाँ गिरवी रख देते हैं। इम स्वतन्त्ररूपसे विचार नहीं करते, अपना आगा-पीछा नहीं सोचते। इम जिस वर्गमें हैं, उससे इस वर्गकी बड़ी हैसियतका अन्धानुकरण करते हैं। समाज तो दो दिन वाहवाही करके अलग हो जाता है। हम उम्रभर कर्जमें डूवे रहते हैं। हमारे मनमें यह गलत धारणा वन गयी है कि हम यदि ऐसे कपड़े पहनेंगे, ऐसा बनाव-श्रंगार करेंगे, सोसाइटीके रसों-रिवाजोंका पालन करेंगे, तभी हमें सम्मान्य समझ जायगा । हम मूर्खतामें फँसकर अपनेसे ऊँची आया हैसियत संचितपूँजी और ऊँची स्थितिवाले लोगोंके समान जीवन वितानेकी इच्छा करते हैं।

इस प्रकार अनेकानेक समझदार और पढ़े लिखे व्यक्ति तक कर्ज, दुःख, वेयसी, आत्महत्या, उत्तेजना, अपराध् और भ्रष्टाचारकी ओर बढ़ते हैं। खानेकी वस्तुओंमें मिलावर्ध दूसरोंसे रिश्वत, मोली-माली जनताको धोलेबाजीसे छलते हैं। अनेक तरीकोंसे ठगते हैं। झुठे विज्ञापन करते हैं, डकैंते और हत्यासे भी नहीं चूकते। वार-वार चोरी करनेते बें हमारी आदतमें ग्रुमार हो जाता है। एक भ्रष्टाचारीको वर्ते ठने देखकर दूसरे भी वैसा ही रंग बदलते हैं। वे भी उर्ते अनैतिक तरीकोंको अपनाते हैं। एक भ्रष्टाचारी दूसरें भ्रष्टाचारी बनाता है।

भ्रष्टाचारीका घन आठ-दस वर्ष ठहरता है, ग्यार्ट वर्ष लगते ही समूल नष्ट हो जाता है। अन्यायोपार्जित धन विषके समान होता है । जो अनैतिक और गंदे तरीकोंसे धन कमाते हैं, उनके चारों ओर विष-ही-विष है ।

संत टाल्सटाय धनके साथ जुड़ी हुई अनेक बुराइयों के कारण धनको पाप मानते थे। उनकी पत्नी खाने, उड़ाने, चाटने और दिखावटी जीवनको पसंद करती थी। वह हमेशा नये-नये फैशन और नयी-नयी माँगें पेश किया करती थी। इस तरह दोनों के स्वभावकी असमानताके कारण उनका जीवन कछ जित बन गया था। यदि और कोई कम आत्म-विश्वासका व्यक्ति होता तो पत्नीको खुश करने के लिये वह भी भ्रष्टाचारी बन सकता था। दुनियाको छल, कपट और धोखेबाजीसे लूटनेका षड्यन्त्र कर सकता था; किंतु टाल्सटायको भ्रष्टाचारसे बड़ी घृणा थी। उन्होंने सत्य और नेतिकताका सन्मार्ग न छोड़ा। बयासी वर्षकी उम्रमें पत्नीके कलहसे तंग आकर एह-त्याग किया।

सच है, धन जिनका चाकर है, वे वड़मागी हैं। जो धनके चाकर हैं, वे अभागे हैं।

तमाम पवित्र चीजोंमें धन कमानेकी पवित्रता सर्वोत्तम है।

भ्रष्टाचारका जिम्मेदार हमारा समाज है

भ्रष्टाचारके लिये किसे दोष दें ? व्यक्तिको या समाजको ? आप कहेंगे व्यक्ति ही मिलावट करता है, रिश्वत लेता है, चोरी, छल, ठगी, घोखेबाजी करता है। इसलिये व्यक्ति ही इस अपराधका जिम्मेदार है, व्यक्तिका ही दोष है।

हम कहते हैं कि भ्रष्टाचारका दोषी व्यक्ति उतना नहीं है, जितना समाज है। समाज व्यक्तिको निरन्तर प्रभावित किया करता है। प्रत्येक समाजमें कुछ निश्चित कायदे-कान्त् और वंधी हुई रस्मे हैं। व्यक्तिको उन्हींका पालन करना पड़ता है। जिन रस्म और रिवाजोंका समाजमें मान होता है, जिन वातोंको अच्छा और बुरा माना जाता है, समाजका प्रत्येक व्यक्ति उन्हींको स्वभावतः ग्रहण करना चाहता है। उन्हींको धारण करनेमें गौरवका अनुभव करता है।

समाजमें कुछ व्यक्ति तो सादा जीवन व्यतीत करते हैं, पर कुछ दम्भी ऐसे भी होते हैं, जिनके घरमें तो भूजी भाँग नहीं होती, पर वे अपने आपको बड़ी टीपटापसे दिखाते हैं, कृत्रिम बनाव-श्रंगार रखते हैं; बाहर कुछ, अंदर कुछ और रहते हैं। ये साज-श्रंगार करते हैं, तो समाज इन्हें मान देता है। समाजमें ये लंबी नाक निकालकर चलते हैं। इनकी टीपटाप और विलासको देखकर साधारण स्तरके व्यक्ति भी इनकी नकल करते हैं। छुभावने जीवनुकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। समाजमें सब कुछ अनुकरणसे ही चलता है। एकके बाद दूसरा, वस यह छुभावना जीवन ही सर्वत्र परेशान कर रहा है।

उदाहरणके तौरपर इम राजनीतिक जगत्में कार्य करने-वाले लोकप्रिय मन्त्रियोंके जीवनको ले सकते हैं। उन्होंने जनताकी सेवाका व्रत धारण किया था। सादा जीवन और कम-से-कम वेतन-यही उनका आदर्श था। वेतन वे केवल पाँच सौ रुपया मात्र लेते थे। कुछ दिनोंतक तो वास्तवमें उनका ऐसा ही जीवन चला, किंतु फिर वे भी उसपर निर्भर न रहे । उनके भी खर्चे वढ गये । टीपटाप और दिखावा ग्ररू हो गया। नयी-नयी कारोंकी मॉडलें बदलने लगी। उनको भी अपने प्रचार-प्रोपेगेंडाके लिये रुपयेकी जरूरत पड़ने लगी । वे अपने लिये स्थायी आयका प्रवन्ध करनेकी सोचने लगे । यह दिखावा और आत्म-विज्ञापन करनेके लिये उन्हें फालतू धनकी जरूरत पड़ी। वस, उन्होंने भी भ्रष्टाचारमें हिस्सा लेना प्रारम्भ कर दिया। इस रिश्वत तथा ऊपरकी आमदनीसे कुछ व्यक्तियोंने अल्पकालमें लाखोंकी कोठियाँ खडी कर लीं, अपने आदमियोंको सरकारी नौकरियोंमें प्रविष्ट करा दिया और मिनिस्टरीमेंसे निकल जानेपर आमदनीका सिलसिला जमा लिया।

समाजमें टीपटापसे रहनेवाले बड़े आदिमयोंका विलासिता और फैशनसे भरा हुआ जीवन कम आयवालोंके मनमें ईर्ष्या उत्पन्न करता है। वह अपनी सीमित आमदनीमें अपने खर्चे पूरे कर नहीं पाता। अतः उसके मनमें अतृप्ति बनी ही रहती है। आज जिसे देखिये, वही आय कम होनेकी शिकायत इसीलिये करता है; क्योंकि वह अपनी हैसियत तथा सामाजिक स्तरमें नहीं रहना चाहता, विक अपनेसे हैं। अमीरों, जागीरदारों, सामन्तों या राजाओंके जीवनका अस अनुकरण करता है।

अष्टाचार रोकनेके लिये सुझाव

हम कह आये हैं कि भ्रष्टाचार एक सामाजिक रोग है समाज ही इस रोगका निराकरण कर सकता है। यदि समा प्रयत्न करे तो बहुत जल्दी भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है।

समाजमें ऐसे अवसर बंद कर देने चाहिये, जिनमें कम आयवालोंको बड़ोंके अनुकरण और ईर्ष्यांके अवसर मिलते हैं, या अनावस्यक मिण्या प्रदर्शनके खर्चे बढ़ते हैं। विवाहों में अनापशनाप दिखावा, लेन-देन, ठहराव, दहेजका प्रदर्शन आदि दूसरों को और मी श्विषक व्यय करने को प्रेरित करते हैं। एक दस हजार व्यय करता है, तो दूसरा उसे नीचा दिखाने के लिये पंद्रह हजारकी योजनाएँ बनाता है। तीसरा कुछ और टीपटाप और प्रदर्शनकी तरकी वें सोचता है। लानत है, उस सामाजिक अनुकरणपर, जो हमें सजीव सत्यसे बिश्चत रक्षे । अपनी असलियत न प्रकट करने दे, अथवा बास्तविकता खोलते हुए मनमें लजाका भाव पैदा कर दे।

दहेज या तो दिया ही न जाय, अथवा चेकद्वारा दिया जाय, जिसका प्रदर्शन तिनक भी न हो। विवाहमें कन्याकी शिक्षा, योग्यता, सच्चरित्रता और स्वास्थ्य ही मुख्य है। धन तो नितान्त गौण है। दहेजका प्रदर्शन ही न किया जाय, तो फिर उसके देनेमें कौन गर्वका अनुभव करेगा ?

आज इस नारी-जोवनको देखते हैं, तो उसमें भी समाजका ही कस्र पाते हैं। हर एक युवती बढ़िया-बढ़िया राजसी वस्त्र, अधिकाधिक नवीन रंग तथा आकर्षक प्रिट्स, नाइलोन साड़ियाँ और नथी डिजाइनोंके आभूपण क्यों चाहती है ! अये फैशन क्यों बनाती है ! मुँहपर क्रीम, पाउडर, सुर्खी इत्यादि क्यों लगाती है ! अपनेको सुन्दर दिखानेमें क्यों इतनी तर्छीन है !

इसका कारण वह यह समझती है कि समाजमें इन्हीं वस्तुओं के प्रयोगने वह सम्माननीय समझी जायँगी। वह यही समझती है कि पत्नीका सजीधजी फैशनमें होना ही सौभाग्यकी श्रात है। वह वेचारी ऐसे समाजमें रहती है, जिसमें अधिक-श्रिक फैशन बनाना उत्तम समझा जाता है और अर्द्धनम प्रात्नेमें पाश्चास्य देशोंकी अंधाधुंध नकल की जाती है। समाज श्रानों, इन सौन्द्र्य-प्रसाधनोंको महस्य देता है।

समाजका सम्मान पानेकी भृखमें वह वेचारी जीवनकी अनेक उपयोगी और आवश्यक वस्तुओंका प्रयोग बंद कर होती है। ग्रुद्ध बीके स्थानपर डाल्डा और दूधके स्थानपर बाल्डा और दूधके स्थानपर का प्रयोग करती है, पर सौन्दर्य-प्रसाधनों, वस्त्रों, फैशनोंमें खोलकर व्यय करती है। दोप उस समाजका है जो गलत मृख्योंसे व्यक्तियोंको नापता है और मिथ्या-प्रदर्शनकी ओर गुमराह करता है।

जनताका मन चीजोंको गहराईसे नहीं सोचता। वह तो कचा मन रखता है। ऊपरी दिखावेसे ही प्रभावित हो जाता है। वह भी व्यक्तिका मृल्याङ्कन बाह्य प्रदर्शनसे ही करने लगता है। अतः जरूरत इस बातकी है कि समाज ऐसे मिध्या-प्रदर्शनपर रोक लगाये।

युवक-युवितयाँ समाज और सरकारद्वारा सिनेमा-अभिनेता और अभिनेत्रियोंको सम्मानित होते देखती हैं। अभिनेत्रियोंके से संज हुए फोटो बड़ी शानसे छपते हैं। अखबार उनके रोचक वृत्तान्त छाप-छापकर जनताका ध्यान उनकी ओर आकर्षित करते हैं। युवक अभिनेत्रियोंके चित्रोंसे सुसज्जित अखबारोंको लिये फिरते हैं। घर तथा दफ्तरोंमें दीवारोंपर उनके चित्र या कैलेंडर सजावट और सम्मानके लिये लगाये जाते हैं। जब युवक या युवती जनताद्वारा दिये गये इस सम्मानको देखती है, तब कन्याएँ खयं भी बैसी ही बनना चाहती हैं। इन्हें गुमराह करनेका अपराध उन लोगोंका है, जिन्होंने गलत मान दे-देकर कच्चे दिमागोंको बुरे रास्तेपर डाल दिया है।

समाजने सिनेमाको सार्वजनिक जीवनमें बहुत मान दिया। सिनेमा हमारे दैनिक जीवनका एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग बन गया। कच्चे दिमागोंके विद्यार्थियोंने सिनेमामें रोमोंस और एडवेन्चरके चित्र देखे। उन्हींका अनुकरण किया। फलस्वरूप यह वर्ग कामुक और रोमाटिंक बन गया। विद्यार्थियोंमें अनुशासनहीनता, फैशनपरस्ती, कामुकता और गुंडागर्दीकी भावना फैल गयी।

आवश्यकता यह है कि सिनेमाको घृणाकी दृष्टिसे देखा जाय, अभिनेत्रियोंको अधिक मान न दिया जाय। मनुष्यकी सच्चिरत्रता, विद्वत्ता, भलमनसाहत, उद्योग आदिको ही मान दिया जाय। जो-जो व्यक्ति जीवनमें सदाचार, संयम, सद्व्यवहार, त्याग, तपस्या, सादगी और सरलतासे जीवन-यापन करके ऊँचे उठे हैं, उन्हींको समाजकी ओरसे सम्मान दिया जाय। इस प्रकार सही दिशाओं में सोचने-विचारने और चलनेको प्रोत्साहित किया जाय। यदि समाज सत्यता और शिलगुणको सम्मान देगा तो जनता रुपयेके मोहसे हटकर मानवोचित सद्गुणोंके विकासकी ओर ही श्रम करेगी। उसकी विचारधारा उच्च नैतिक आदशोंकी ओर चलेगी। इमें समाजको नयी शिक्षा देनी होगी।

सबी शिक्षाका समूचा उद्देश्य समाजको ठीक कार्योंमें

रत कर देना ही नहीं, बल्कि उन्हें ठीक कार्योंमें रस लेने लायक बना देना है। समाजको ग्रुद्ध बना देना है।

सब शुद्धताओंमें धनकी शुद्धता सर्वोत्तम है; क्योंकि शुद्ध वही है, जो धनको ईमानदारीसे कमाता है; वह नहीं, जो अपनेको मिट्टी और पानीसे शुद्ध करता है।

एक विचारकने लिखा है, निस्तंदेह ऐसे बहुत आदमी हैं जो अन्यायी, वेईमान, धोखेबाज, अत्याचारी, फरेबी, झूठे, रिश्वतखोर, भ्रष्टाचारी बनकर धनबान हुए हैं और आज समाजमें सम्मानके पात्र बने हुए हैं। सच जानिये, ऐसे स्वक्ति सुखी और तृप्त नहीं हो सकते। क्या वे इस दौलतके अत्यहपांशका भी आनन्दसे उपभोग कर सकते हैं?

नहीं, कदापि नहीं । उनकी अन्तरात्मा उन्हें दिनभर और रातभर झिड़की, पीड़ा, संताप और यन्त्रणा देती रहती है ।

सामाजिक वातावरण वदलनेकी जिम्मेदारी विद्वानों। विचारकों, लेखकों। सम्मादकों। कवियों। समाज-सुधारकों। राजनीतिक नेताओं और संतोंकी है। ये लोग अपने विचारों। पत्रों और लेलोंद्वारा समाजमें नयी-नयी विचारधाराएँ फैलाते हैं और जनताको विचारकी नयी विधियाँ सिखाते हैं। उचित-अनुचितका विवेक सिखाते हैं। अपने तकोंसे कुछ विशेष निप्कषोंपर पहुँचते हैं। विवेक कुछ खास व्यक्तियोंका गुण है, चंद बुद्धिशालियोंकी निजी सम्पत्ति है। यदि यह उपदेशकवर्ग समाजके मूल्योंको सांसारिकतासे हटाकर नैतिकताकी और ले जाय तो बड़ा लाम हो सकता है।

वे सम्पादक, जो फिल्मोंके माध्यमसे कामुकता और

शृंगारका प्रचार कर रहे हैं, जनताके शत्रु हैं। जो उच्छुङ्खल स्त्रियोंके आकर्षक-आकर्षक चित्र पत्रोंमें मुखपृष्ठींपर छाप-छापकर युवकोंको विषय-वासनाकी ओर ढकेल रहे हैं, समाजका वडा अहित कर रहे हैं। अपने पत्रोंद्वारा वे जिस व्यक्तिको मान देंगे, शेष आदमी भी वैसे ही वनेंगे। अतः उन्हें चाहिये कि मानव-जातिके नैतिक जीवन-स्तरको ऊँचा उठानेवाले आदर्श पुरुष और नारी-रत्नोंको सम्मान दें। अपने पत्रोंमें उन आदर्श व्यक्तियोंके ही वृत्तान्त, घटनाएँ, कहानियाँ छापें, जिनमें दूसरीको ऊँचा उठानेयोग्य आदर्श वातें हों । गंदे साहित्यः रोमाँटिक किस्से-कहानियों और निम्न कोटिके साहित्यको पढ्-पढ्कर जनता भ्रष्टाचारकी ओर भटक गयी है। साहित्यका पतन राष्ट्रके पतनका द्योतक है। सञ्चा साहित्य वही है, जो मनुष्यका हित करे अर्थात् उसका नैतिक उत्थान करे । विवेकको जाग्रत् करे । मानसिक स्वास्थ्यके लिये विवेक वैसा ही है, जैसा शारीरके लिये स्वास्थ्य। विवेक जाग्रत होनेसे मनुष्य उचित-अनुचितका अन्तर स्वतः समझने लगता है। सम्पादकोंको ऐसा साहित्य प्रकाशित करना चाहिये। जिससे विवेक जाग्रत् हो और जनता देवत्वकी ओर चले। लेखक ऐसे साचिक साहित्यकी रचना करें, जिससे मनुष्य संयमका पाठ पढें, अपनी सीमित आयमें अपना गुजारा करें और संतुष्ट रहना सीखें । अपनी आवश्यकताश्रों, वासनाओं और तृष्णाओंको न बढ़ने दें। इस प्रकारकी विचारधारक फैलानेसे सास्विक वायुमण्डल बनेगा और उसमें निवास करने-से समाज भ्रष्टाचार स्वतः त्याग देगा।

में भगवान्के हाथका यन्त्र वन गया हूँ

में हूँ दढ़, में सदा साहसी, हूँ विजयी में, हूँ वलवान। क्योंकि सुदृढ़ता, साहस, जय, वल मुझे दे रहे नित भगवान॥ उनके विना कहीं कुछ भी में नहीं, सर्वथा शून्य समान। पर वे मुझमें नित्य विराजित सर्वेश्वर वल-बुद्धि-निधान॥ दुर्गुण दुर्विचार दुख मुझको कर पाते न कभी हैरान। क्योंकि सदा निज संरक्षणमें रखते प्रभु रख अति अवधान॥ सर्वसमर्थ दे रहे प्रभु मुझको गुण-वल निज नित्य महान। रखते विनयविनम्र सदा, हो पाता नहीं उदय अभिमान॥ जीवन मुक्त नित्य रहता, करता प्रभुके गुण प्रहण अमान। प्रभु इंगितसे होता रहता फिर उनका दुनियामें दान॥ करते और कराते प्रभु यह सभी स्वयं आदान-प्रदान। में तो वना यन्त्र हूँ केवल, यन्त्री वे स्वतन्त्र मितमान॥

मानवमं — देव और दानव

(लेखक-श्रीशैलजानन्दजी झा 'अङ्गार')

ऐसा लगता है कि मानव निश्चय ही देव और दानव—दोनोंके समन्वयका एक अन्छा प्रसाद है। उसने इंसान और हैवान दोनोंका लिवास चढ़ा रक्खा है! उसके खरमें देव और दानव—दोनोंका खर गूँजता है। उसके लिये जन्नत और जहन्तुम—दोनोंका दरवाजा खुळा है।

हम घरसे निकलते हैं। वेदनासे व्यथित, पीड़ासे प्रपीडित एक भिखारिन मिलती है, हमारी आँखें डवडबा आती हैं— हृदय भर-भर आता है। हम उसे हृदयसे आश्वासन देते हैं और उसकी आहके सच्चे साझीदार बन जाते हैं, यही हमारा देवता है।

हम घरसे निकलते हैं। राहमें एक मृगलोचनी मिलती है। उसके कटाक्षसे हमारा हृदय बिंध जाता है। हमारा पागले मन गुनगुना उठता है—'ओह! यह तो चाँदनी ही जैसे इंसानकी कायामें ढल गयी हो।' एक पतित कामना उत्पन्न होती है। यही हमारा दानत्र है।

इस सत्य कथनके प्रमाणमें हजारों, लाखों उदाहरण उपस्थित किये जा सकते हैं; किंतु आप केवल इतना द्री स्मरण रखें कि जो तत्त्व हमारी पुण्य भावनाओंको जगकर हमें अन्तर्दृष्टि प्रदान करता है, वह हमारा ॥ है और जो हमें जीवनके पद-पदपर फिसलनेवाले गमें ले जाकर महान् गर्तमें गिरानेकी व्यवस्था करता है, वह हमारा दानव है। मानव-मात्रको अन्तःस्थित इस देवलको जगाने और दानवलको सुलाने या मिटानेके यासमें जीवन लगा देना चाहिये। किंतु इस देवलके गानरणके लिये पवित्र सत्संग, सतत साक्यान तथा पवित्र संयमकी आवश्यकता है। यह कोई बच्चोंका खेल नहीं है, न गुढ़ियोंका न्याह ही है। यह तो जीवनका

वह प्रकाश-स्तम्म है, जिसके दूरगामी-प्रकाशमें मानवकी आत्मा सर्वथा अविनश्वर हो जाती है—वह अजरामर हो जाता है।

सृष्टि (मानव) म्नष्टाको ढूँढ्ने निकलती है पर राहमें जब उसे कामना, वासना, आसक्ति, ममता, मोह आदिकी दर्छङ्कनीय घाटियाँ मिलती हैं, तब जैसे उसका सारा धैर्य और उत्साह पानी बनकर बह जाता है। वह निराशा लिये लौट पड़ती है। यहीं दानवताकी विजय है। हमें यह निश्चय कर लेना चाहिये कि मानवके शिव-संकल्पके सामने देवताको भी झुकना पड़ता है। मानवमें एक विशेष तत्त्व है जो अनन्त है, अगम है, असीम है, अविनश्वर है। यदि वह अपनी सम्पूर्ण अनन्तता लेकर उस अविज्ञेय सत्ताकी खोजमें चल दे, जो वास्तवमें उसका ख-रूप ही है तो वह सत्ता कवतक दूर-कवतक छिपी रह सकती है ? फिर हमें महामानव संत कबीर आदिकी बात भी नहीं भूलनी चाहिये। इस फक्कड़ संतपर अपने प्रियसे मिलनेकी एक धुन सवार थी । इसे रामके बिना पलभर भी चैन नहीं था। होता भी कैसे ? साँसके बिना जीवन, जलके बिना नदी, प्रियके बिना प्रियतम, परमात्माके विना जीवात्माकी क्या सत्ता है ? वह चल पड़ा प्रियतमकी खोजमें ! पर आह, राह ऐसी पथरीखी कि जिसकी उसे कल्पना भी न थी; वह रो पड़ा, परंतु प्रियतमसे तो मिलना ही है, कुछ भी हो-

मिलना कठिन है कैसे मिलोंगी प्रिय आय। समुक्ति-समुझि पग धरौं जतनसे बार-बार डिग जाय। ऊँची गैल, राह रपटीली, पाँव नहीं ठहराय॥

किंतु अन्तमें उसे प्रियतमका प्रकाश मिला—वह मंजिल्पर पहुँच गया। रामके ख़ुभारमें वह गा उठा— हरि मरिहें तो हमहूँ मरिहें। हरि न मरें हम काहेको मरिहें?

सत्य है, कत्रीर मरे भी क्यों ? उसमें भी तो रामका ही तत्त्व है।

अतएव हमें भी कवीरकी भाँति ही अक्षय आशा, अदम्य उल्लास और शिव-संकल्पका संबल लेकर देवत्वको जगानेमें लग जाना चाहिये । राहमें काँटे मिलेंगे, पैरमें श्ल चुमेंगे, उनकी परवा मत करो । निर्मीक होकर भगवत्कृपाका आश्रय लिये अनन्त शक्तिका महागान गाते हुए बढ़ते चले जाओ; क्योंकि देवतातक पहुँचनेके लिये केवल यही एक राह है। कामकी गुदगुदी हमें मीठी लगती है। इच्छा होती है, इसीमें आजीवन डुवकी लगाते रहें। शिव-संकल्पकी साधना बड़ी कटु लगती है। इच्छा होती है, इसी क्षण इसकी कड़ियोंको छिन्न-भिन्न कर दें।

काम विभगर्भित फ्लोंका पालना है, जिससे रोम-रोम स्पन्दित हो उठता है, परंतु अन्तमें वह मार डालता है। साधना श्लोंकी सेज है, जिससे रोम-रोम विध जाता है; किंतु हमें इन्हीं काँटोंकी राहसे चलना होगा, पर पहुँच जानेपर साक्षात अमृतत्वकी प्राप्ति हो जायगी; क्योंकि यहीं जियतमकी मंजिल है।

शान्ति चाहते हो तो यज्ञमय जीवन बनाओ

(लेखक—प्रो॰ श्रीसीतारामजी गुप्त एम्॰ ए॰, पी॰ ई॰ एस्॰ [अवसरप्राप्त])

सहयक्षाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः। अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्विष्टकामधुक्॥ (गीता३।१०)

'सृष्टिकर्ता प्रजापित ब्रह्माने कल्पके आदिमें यज्ञ-सिंहत प्रजाको रचकर कहा कि यज्ञद्वारा तुमलोग फुलो-फलो और यह यज्ञ तुमलोगोंकी सब इच्छाओंका पूर्ण करनेवाला हो।

सर्वप्रथम हम सृष्टि, उत्पत्ति तथा यज्ञपर कुछ विचार करते हैं । प्रलय और उत्पत्ति सृष्टिका नियम है । प्रलयके समय सब परमाणु अपने सृक्ष्म अन्यक्त रूपमें परिणत हो जाते हैं अर्थात् सब जीव-जन्तु, पशु-पक्षी, फल-फ़ल, वृक्ष-लता आदि नाम-रूपधारी विश्वके सारे पदार्थ अपना नाम-रूप खोकर, अपनी स्थूल-अवस्थाको छोड़कर, सृक्ष्मातिसृक्षम मूल प्राकृतिक अवस्थामें पहुँच जाते हैं और कल्पके आरम्भमें उत्पत्तिके समय फिर उनका प्रादुर्भाव होता है एवं इसी प्रकार उत्पत्ति-प्रलयका संसारचक्र चलता रहता है । जैसा कि श्रीमद्भगवद्गीतामें कहा है—

अञ्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । राज्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंश्रके॥ (८।१८)°

'यह सम्पूर्ण दृश्यमात्र भूतगण ब्रह्माके दिनके समय अर्थात् कल्पके आरम्भमें अव्यक्त प्रकृतिसे उत्पन्न होते हैं और ब्रह्माकी रात्रिके प्रवेशकाल्यमें अर्थात् प्रलयके समय फिर अव्यक्त—सूक्ष्म रूप धारण कर लेते हैं।'

यही भाव निम्नलिखित श्लोकमें भी प्रकट किया गया है—

सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्। करपक्षये पुनस्तानि करपादौ विसृजाम्यहम्॥ (गीता ९।१)

तैत्तिरीयोपनिषद्में भी आया है— असद्घा इदमग्र आसीत् ततो वे सदजायत । (२।७।१०)

सूक्ष्म और स्थूलरूपमें प्रकट होनेसे पहले यह जड और चेतनमय सम्पूर्ण जगत् असत् अर्थात् अन्यक्त रूपमें ही था । इस अन्यक्त अवस्थासे ही यह सत् अर्थात् नाम-रूपमय प्रत्यक्ष जड-चेतनात्मक जगत् उत्पन्न हुआ है ।

परंतु ऐसा नहीं है कि किसी खास दिन और खास समयपर एकदम सृष्टिकी उत्पत्ति अथवा प्रलय हो जाय, यह विकास रानै:-रानै: होता रहता है। बहुत दिनोंकी बात है, जब मैं लाहीर गर्निमेंट कालिजमें प्रोफेसर था, यह जनश्रुति फैली थी कि अमुक दिन अमुक समय इस सृष्टिकी प्रलय हो जायगी। मैं अपने एक मित्रसे, जो एक कालिजके प्रिंसियल थे, मिलने गया तो उनको कुछ उदास पाया। पूछनेपर वे कहने लगे कि 'बस जी! अब तो थोड़े ही दिनका जीना है। आपने सुना नहीं कि प्रलय होनेवाली है।' मैंने उनसे कहा कि 'इस सृष्टिकी कितने वर्षोंकी जिम्मेवारी चाहते हैं, लाखों-करोड़ों वर्षोंकी तो मैं दे सकता हूँ।' कहनेल्ये—'कैसे।' मैंने कहा—'परमेश्वरकी सृष्टिमें विकास (Evolation) है, उपद्रव (Revolution) नहीं।' इसपर उनको काफी शान्ति मिली।

सर्वशक्तिमान्, सर्वन्यापक और सर्वज्ञ परमेश्वर सृष्टिकी उत्पत्ति और प्रलयके रूपमें मानव-जातिके कल्यागके लिये निरन्तर एका महान् यज्ञ करते रहते हैं।

यज्ञ क्या है ?

देवपूजासंगतिकरणदानेषु (निरुक्त) प्रत्येक कार्यको यज्ञ-रूप बनानेके लिये ये तीन तै आवस्थक हैं—

(१) देवपूजा—अर्थात् जो कर्म दिव्य आदशींको लेकर सर्वहितार्थ अपने खार्थको त्यागकर प्रलासक्तिके विना ईश्वरार्पण किया जाय ।

(२) संगतिकरण—जिसमें संगठन और संयोग सिद्ध हो। जैसे शरीरके प्रत्येक अङ्गके अपना-अपना कार्य करते रहनेसे सब अङ्गोंका संगठन होकर शरीर बनता

है । प्रत्येक व्यक्तिके अपना-अपना नियत कर्म करनेसे समाजका संगठन होता है ।

(३) दान—अपनी सम्पत्तिमेसे देश, काल और पात्रका ध्यान रखते हुए अपना कर्तव्य समझकर दूसरोंकी मलाईके लिये अथवा समाजके संगठनके लिये कुछ देना।

यदि किसी संस्थाके उत्सव या किसी
महारमा संन्यासीके उपदेशका प्रवन्ध करना हो
तो उपदेशक तथा श्रोतागणोंके वैठनेके लिये दिर्यों,
कुर्सियों तथा शामियाने और कनातों अदिका
प्रवन्ध करनेको खयंसेवकोंकी तथा खर्च चलानेके लिये
दानियोंकी आवश्यकता होती है। कभी-कभी लोगोंके
ज्तोंको सुरक्षित रखनेका भी प्रवन्ध करना पड़ता है।
इन सब बातोंका प्रवन्ध हो जानेपर ही यह 'यज्ञ'
भली प्रकार पूर्ण हो सकता है।

यह जगत यज्ञमय है और इस सृष्टिमें हर समय यज्ञ होता रहता है। पृथ्वीके आकर्षणसे वायुमण्डल पृथ्वीके ऊपर सैकड़ों मीलकी ऊँचाईतक स्थित है, जो सूर्यकी घातक किरणों तथा उल्कापातोंके भीषण प्रहारोंसे हमारी रक्षा करता है और जीवनप्रदायिनी किरणोंको पृथ्वीके धरातलतक पहुँचने देकर हमें जीवन प्रदान करता है।

सूर्यमें लाखों डिगरी तापमानका तप होता है, जिसके फलस्क्षप समुद्रका जल सूखकर वायुमण्डलमें भाप, बादल आदिका रूप धारण करता है। बादल बरसता है, पृथ्वीकी तपनको शान्त करता है और सारे वनस्पति, बृक्ष, ओपि और अल उत्पल्ल करता है। अलके आधारपर सब जीव जीते हैं। यह सब एक यह है। इसका यदि थोड़ी देरके लिये भी अभाव हो जाय तो स्टिंग्नियममें बाधा उत्पल्ल होकर सब नष्ट-श्रष्ट हो जायँ। यदि पृथ्वी ही अपने आकर्षणको कुछ कम कर दे तो

रानै:-रानै: इसका सारा वायुमण्डल इससे खतन्त्र होकर गायब हो जाय। फिर न भाप हो न बादल, न वर्षा न वनस्पति, न अन्न और न जीव, सारी पृथ्वी उजाड़ वियाबान होकर केवल खुरक पहाड़ अथवा खुरक मैदान रह जाय।

वैज्ञानिकोंका कहना है कि चन्द्रमाके साथ यही हुआ, उसके आकर्षणके कम होनेसे उसका वायुमण्डल सब गायब हो गया और इसके फल्खरूप चन्द्रमापर सूखे पहाड़ों तथा बड़ी-बड़ी भयानक दरारोंके सिवा कुल न रहा। वहाँ न भाप है न बादल, न वर्ष न वनस्पति और न जीव-जन्तु।

वड़े-बड़े बृक्षादि गिरकर और जीव-जन्तु मरकर पृथ्वीके भीतर गळते-सड़ते रहते हैं। यही काळान्तरमें कोयले, तेलके रूपमें मनुष्यको मिलते हैं। पृथ्वीके भीतरसे नमक, सोना, चाँदी और बहुत-सी उपयोगी धातु, लोहा, ताँबा, ऐलोमीनियम आदि और उनसे भी उपयोगी और कीमती अणु शक्ति देनेवाली धातु यूरेनियम, रेडियम इत्यादि निकलते हैं। कोयले तथा तेलसे मनुष्यके कारखाने, रेल, वायुयान और जहाज चलते हैं और पारमाणविक शक्तिसे जहाज, वायुयान, अन्तर्ग्रही रॉकेट चलानेकी योजनाएँ बनायी जा रही हैं।

वैज्ञानिकोंका अनुमान है कि सूर्यका वर्तमान विकिरण-स्तर लगभग एक अरब वर्षतक रह सकता है अर्थात् सूर्यका शक्तिप्रदायक यज्ञ जो अरबों वर्षोंसे जारी है, अरबों वर्षोतक और भी जारी रह सकता है। कितना महान यज्ञ है यह।

इसके ठीक नियमपूर्वक चलते रहनेमें ही शान्ति है और इसमें थोड़ा-सा भी विष्ठ पड़नेसे बड़े भारी उपद्रवका होना निश्चित है। यदि सूर्यका तापमान ही थोड़ा-सा बढ़ जाय तो पृथ्वीके सब जीव-जन्तु जल-भुनकर समाप्त हो जायँ और यदि तापमान थोड़ा-सा कम हो जाय तो बहुत सम्भन है कि सन्न पदार्थ और समुद्रोंके जल जमकर पत्थरकी तरह ठोस नन जाय और सन्न गति समाप्त होकर एक निश्चल संसार नन जाय।

मनुष्यके अपने शरीरमें भी यज्ञ-क्रिया हर समय जारी रहती है। हाथ प्रासको पकड़ता है और मुखतक पहुँचाता है। मुख उसको दाँतोंसे चबाकर पेटमें भेजता है। इसके बाद पेट और अँतड़ियाँ अपना काम करते हैं। अनको पचाकर उसमेंसे लाभदायक सूक्ष्म तस्वोंको प्रहण करके अनावश्यक स्थूल पदार्थोंको बाहर निकाल दिया जाता है। भोजनका सूक्ष्म भाग रक्त, मांस, मज्जा और हड़ीके रूपमें परिवर्तित हो जाता है, जिससे शरीरकी लाखों नस-नाड़ियोंकी और सारे शरीरकी पृष्टि और वृद्धि होती है। इसी प्रकार शरीरके सारे अवयव—आँख, नाक, कान आदि अपना-अपना नियत कर्म करते हैं, जिससे यह शरीर-यात्री चलती है।

यदि शरीरका कोई भी अङ्ग अपने नियत कार्यके करनेमें प्रमाद करे तो उसका फळ सारे शरीरको भुगतना पड़ता है और इस शरीरक्ष्मी मशीनके चळनेमें बाधा आ जाती है। जैसे यदि हाथ खार्थवश खार्य ही भोजनको ग्रहण करता रहे और मुखको न पहुँचाये तो शरीरकी कमजोरीके साथ हाथ भी कमजोर हो जायगा और उसके ग्रहण करनेकी शक्ति भी समाप्त हो जायगी। इसी तरह यदि मुख खयं भोजन लेता रहे और आगे पेटमें न पहुँचाये तो उसके ग्रहण करनेकी शक्ति भी समाप्त हो जायगी; क्योंकि बहुत भोजन तो उसमें समा भी नहीं सकता और यदि वह प्रमादवश दाँतोंसे विना चवाये वैसे हो भोजनको आगे ढकेळ दे तो भी अजीर्ण होनेसे शरीरक साथ ही उसकी भी हानि होना अनिवार्य है।

स्पष्ट है कि इस शरीर-यात्रारूपी यज्ञंकी पूर्तिके

हेतु सब अङ्गोंके लिये अपना-अपना नियत कार्य करना आवश्यक है, तभी शरीरमें शान्ति और नीरोगता आती है और तभी उसकी पुष्टि तथा वृद्धि हो सकती है, जिसके फल्ल्स्प वह एक नन्हे-से तीन-चार सेरकी शिशु अवस्थासे एक साढ़े पाँच-छ: फुट लंबा डेढ़-दो मन वजनका पूरा मनुष्य बन जाता है।

जो एक व्यक्तिके शरीरकी अवस्था है, वही मानव-समाजकी है। समाजकी उन्नतिके लिये यह आवश्यक है कि उसके सभी व्यक्ति लगनके साथ, विना किसी प्रमादके, अपना कर्तव्य और धर्म समझकर, भगवान् श्रीकृष्णकी आज्ञाका पालन करते हुए अपने-अपने नियत कर्मीका करते रहें।

नियतं कुरु कमें त्वं कमें ज्यायो ह्यकर्मणः ।
एक व्यापारी अपनी आजीविका चलाने मात्रके
लिये दूसरोंके हितकी भी चेष्टा करता हुआ और
लोभका त्याग, करके लोगोंको छुद्ध पदार्थ देता है और
ईश्वरकी देन समझकर उचित लाभ उठाता है तथा
अपनी सम्पत्तिका कुछ भाग दान भी करता है, तो
उसका यह कार्य यहमय वन जाता है।

परंतु यदि वह दूसरे लोगोंके अज्ञानका लाभ उठाकर लोभवश लोगोंको घोखा देकर तथा उनको घटिया अथवा मिश्रित माल देकर अधिक लाभ उठाता है, अन्यायसे गरीबोंको लूटकर अपना घर भरता है तो का वह अर्जित धन पापमृल्क है। न्यायकी शहरे भी धनी होकर मनुष्य यदि उस धनको ईश्वरकी अमानत समझते हुए दान नहीं करता तो उसका यह कार्य चोरीसे कम नहीं है। ऐसे व्यक्तिके लिये भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—

तैर्द्शानप्रदायभ्यो यो अङ्के स्तेन एव सः।
परंतु जो पुरुष प्राप्त वस्तुओंका यथायोग्य उपभीग
करता हुआ अवशिष्ट धनको प्रसादरूपमें प्रहण

करता है और उसीमें संतुष्ट रहता है एवं यथावसर दान भी करता है, वह मानव-जीवनका कर्तव्य पालन करता है।

श्रीशङ्कराचार्यजी अपने एक स्तोत्रमें कहते हैं— यहलमते निजकमोपात्तं वित्तं तेन विनोदय चित्तम्।

एक कर्मचारी या किसी दफ़्तरका अफसर यदि अपना कर्तव्य समझकर अपने दफ़्तरके समयमें, अपने देशकी उन्नतिके भावसे, पूरे तन-मनसे, पूरे समयतक अपना कर्तव्य-कार्य करता है और अपने मातहत क्रकोंसे उचित काम लेता हुआ उनको प्रसन्न भी रखता है तो उसका यह कार्य 'यज्ञमय' वन जाता है।

परंतु यदि वह अपना कर्तव्य-कार्य छोड़कर दफ्तरके समयमें अपने मित्रोंसे फोनपर वार्तालाप करता रहता है या मित्रों अथवा सम्बन्धियोंको पत्र लिखता रहता है और दफ्तरके कागज आदि पदार्थोंको निजके कामके लिये प्रयोगमें लाता है तो वह मानो चोरी करता है।

एक डाक्टर या वैद्य रोगियोंको भगवान्का खरूप समझकर उनकी सेवाके भावसे ही, उचित पारिश्रमिक लेकर, रोगियोंका पूरा ध्यान रखते हुए उनकी चिकित्सा करता है, लोभवश रोगियोंको दुखी न करते हुए, कम-से-कम औषधकी व्यवस्था करता हुआ उनकी सेवा करता है एवं उस सेवाका अवसर मिलनेके लिये ईश्वरका धन्यवाद करता है तो उसका यह कार्य ध्यक्षमयं वन जाता है।

परंतु यदि लोभवश वह रोगियोंको अधिक औषध देता है अथवा ऐसी औषध देता है जिससे रोगीको नीरोग होनेमें अधिक समय लगे तो भगवान् श्रीकृष्णके कहनेके अनुसार वह चोरी ही है।

एक राजा प्रजांका पालन करता हुआ रिष्ट्रकी सारी आय जनताके हितार्थ व्यय करता है और खयं थोड़ेमें ही अपना गुजारा करता हुआ बहुत सादा जीवन बिताता है तो समझो कि उसका जीवन यज्ञमय है और वह अपनी प्रजामें शान्ति स्थापित करनेमें सफल होता है।

इसके विपरीत यदि वह इन्द्रियोंके वश होकर जनताके धनसे अपना खार्थ सिद्ध करता है तो वह तो चोरी करता ही है, वरं उसके अधिकारी भी उसका अनुकरण करते हुए आपाधापीमें पड़कर जनताका अहित करते हैं और सारे राज्यको पापमय बनानेके पापके भागी होते हैं।

आजकल जब कि सर्वत्र दु:ख और अशान्ति बढ़

रहे हैं तथा राष्ट्रोंमें शीत-युद्धकी ध्वनि गूँज रही है, ऐसे समयमें यह अत्यधिक आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य अपने जीवनको यज्ञमय बनाकर विश्व-शान्ति स्थापित करनेमें सहयोग दे।

प्राणियोंमें मनुष्य यह विशेषता रखता है; क्योंकि उसे परमात्माने सत्-असत्का विवेक करनेवाळी बुद्धि प्रदान की है । इसीळिये मनुष्य-जन्म देवताओंको भी दुर्छभ कहा गया है । आशा की जाती है कि मनुष्य अपनी बुद्धिको कभी तृत न होनेवाळे विषयोंसे हटाकर सन्मार्गपर लगायेगा और त्रिश्वमें शान्ति-सुख तथा यथार्थ अभ्युदयके बढ़ानेमें अप्रसर होगा ।

नेत्र खुले रखो [कहानी]

(लेखक--श्री 'चक्र')

'आपने यह व्यसन पालकर अच्छा नहीं किया।' वे मेरे मित्र थे, काग्रेस-आन्दोलनके सहकर्मी थे। आन्दोलनका समय समाप्त हुए तब अधिक समय नहीं बीता था। दूरके सम्बन्धमें सम्बन्धी भी लगते थे और सबसे बड़ी बात यह कि वे मुझसे रनेह रखते थे। अतः उनके हाथमें हुझा देखकर मुझे खेद हुआ था।

उत्तर-प्रदेशमें हुका व्यापक है पर्याप्त दिनोंसे और ब्राह्मणोंके अतिरिक्त अन्य वर्णोंमें उसका इतना सम्मान है कि जातिवहिष्कृत व्यक्तिको 'हुक्के-पानीसे वाहर' कहा जाता है। आगतका स्वागत हुक्केके विना सम्पन्न नहीं हुआ करता।

समाजमें रहना है तो उसके शिष्टाचार भी मानने ही पड़ते हैं। हम हुका पीते हैं या नहीं, यह भिन्न प्रश्न हैं। किंतु जो अपने यहाँ आयेंगे, उनके हाथमें ताजी चिल्लम चढ़ा हुक्का न देनेसे तो काम चलेगा नहीं; वे असंतुष्ट होकर जायँ—अकारण लोकनिन्दा हो, यह किसीको प्रिय नहीं हो सकता। अतः क्षत्रिय होनेके कारण मेरे उन सम्मान्य मित्रके यहाँ हुका-चिल्लम तो रहते ही थे। उनके दारका भीरवं था—'सेर-सवासेर तंबाकृ प्रतिदिन जल

जाती है। ' सेवक न हो तो अभ्यागतके सम्मानमें स्वयं चिलक चढ़ा देनेमें उन्हें संकोच नहीं होता था।

'यड़े-बूढ़े आग्रह करते हैं, तुम्हीं जगा दो।' उन्हें आज स्वयं, तंबाकू पीते पहली बार मैंने देखा था। वे कुछ संकुचित हुए और बहाना बनाया उन्होंने।

उनका बहाना—इसे बहाना कहना कठिन है। मुझे खयं इस परिस्थितिका पर्याप्त अनुभव है। ताजी भरी चिलमका तंबाकू सुलगने न लगे, वहाँतक सम्भवतः पीनेवालेको पूरा खाद नहीं आता। प्रत्येक चाहता है कि दूसरे ताजी चिलमको 'जगा' दें। जो बड़े होते हैं, उन छोटोंसे यह आग्रह साधारण बात है। ग्रामोके सरल स्वभाव बद्ध—वे अनेक बार अत्यधिक आग्रहपर उतर आते हैं— 'नहीं पीते तो आजसे सही। अच्छा, केवल दो फूँक।' अनेक बार अपने नियमकी रक्षाके लिये मुझे दुराग्रही बनना पड़ा है।

'आप दूसरोंके आग्रहके कारण एक दुर्ब्यमन ग्रहण क्र लेंगे, ऐसी आशा तो नहीं थी।' मैंने असंतोष व्यक्त किया। वे मुशिक्षित हैं, मुसंस्कृत हैं, अनेक वार स्वयं मादक द्रव्यों-की हानिपर प्रवचन करते हैं। शराव-गाँजाकी दूकानोंपर हेतु सब अङ्गोंके लिये अपना-अपना नियत कार्य करना आवश्यक है, तभी शरीरमें शान्ति और नीरोगता आती है और तभी उसकी पुष्टि तथा दृद्धि हो सकती है, जिसके फळखळप वह एक नन्हे-से तीन-चार सेरकी शिद्यु अवस्थासे एक साढ़े पाँच-छ: पुट लंबा डेढ़-दो मन वजनका पूरा मनुष्य बन जाता है।

जो एक व्यक्तिके शरीरकी अवस्था है, वही मानव-समाजकी है। समाजकी उन्नतिके छिये यह आवश्यक है कि उसके सभी व्यक्ति छगनके साथ, विना किसी प्रमादके, अपना कर्तव्य और धर्म समझकर, भगवान् श्रीकृष्णकी आज्ञाका पालन करते हुए अपने-अपने नियत कर्मीकों करते रहें।

नियतं कुरु कमें त्वं कमें ज्यायो हाकमंणः ।

एक व्यापारी अपनी आजीविका चलाने मात्रके

लिये दूसरोंके हितकी भी चेष्टा करता हुआ और
लोभका व्याग, करके लोगोंको गुद्ध पदार्थ देता है और
ईश्वरकी देन समझकर उचित लाभ उठाता है तथा
अपनी सम्पत्तिका कुछ भाग दान भी करता है, तो
लक्षका यह कार्य यज्ञमय वन जाता है।

परंतु यदि वह दूसरे लोगोंके अज्ञानका लाभ उठाकर लोमवरा लोगोंको घोखा देकर तथा उनको घटिया अथवा मिश्रित माल देकर अधिक लाभ उठाता है, अन्यायसे गरीबोंको लूटकर अपना घर भरता है तो का वह अर्जित धन पापमूलक है । न्यायकी किसे भी धनी होकर मनुष्य यदि उस धनको ईश्वरकी अमानत समझते हुए दान नहीं करता तो उसका यह कार्य चोरीसे कम नहीं है । ऐसे व्यक्तिके लिये भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—

परंतु जो पुरुष प्राप्त वस्तुओंका यथायोग्य उपभीग करता हुआ अवशिष्ट धनको प्रसादरूपमें ग्रहण

करता है और उसीमें संतुष्ट रहता है एवं यथावसर दान भी करता है, वह मानव-जीवनका कर्तव्य पालन करता है।

श्रीशङ्कराचार्यजी अपने एक स्तोत्रमें कहते हैं— यहलभते निजकर्मोपात्तं वित्तं तेन विनोदय चित्तम्।

एक कर्मचारी या किसी दफ़्तरका अफसर यदि अपना कर्तव्य समझकर अपने दफ़्तरके समयमें, अपने देशकी उन्नतिके भावसे, पूरे तन-मनसे, पूरे समयतक अपना कर्तव्य-कार्य करता है और अपने मातहत इक्तोंसे उचित काम लेता हुआ उनको प्रसन्न भी रखता है तो उसका यह कार्य 'यज्ञमय' वन जाता है।

परंतु यदि वह अपना कर्तव्य-कार्य छोड़कर दफ्तरके समयमें अपने मित्रोंसे फोनपर वार्तालाप करता रहता है या मित्रों अथवा सम्बन्धियोंको पत्र लिखता रहता है और दफ्तरके काग्रज आदि पदार्थोंको निजके कामके लिये प्रयोगमें लाता है तो वह मानो चोरी करता है।

एक डाक्टर या वैद्य रोगियोंको भगत्रान्का खरूप समझकर उनकी सेवाके भावसे ही, उचित पारिश्रमिक लेकर, रोगियोंका पूरा ध्यान रखते हुए उनकी चिकित्सा करता है, लोभवरा रोगियोंको दुखी न करते हुए, कम-से-कम औषधकी व्यवस्था करता हुआ उनकी सेत्रा करता है एवं उस सेवाका अवसर मिलनेके लिये ईश्वरका धन्यत्राद करता है तो उसका यह कार्य 'यज्ञमय' वन जाता है।

परंतु यदि लोभवश वह रोगियोंको अधिक औषध देता है अथवा ऐसी औषध देता है जिससे रोगीको नीरोग होनेमें अधिक समय लगे तो भगवान् श्रीकृष्णके कहनेके अनुसार वह चोरी ही है।

एक राजा प्रजांका पाछन करता हुआ राष्ट्रकी सारी आय जनताके हितार्थ व्यय करता है और स्वयं थोड़ेमें. ही अपना गुजारा करता हुआ बहुत सादा जीवन बिताता है तो समझो कि उसका जीवन यज्ञमय है और वह अपनी प्रजामें शान्ति स्थापित करनेमें सफल होता है।

इसके विपरीत यदि वह इन्द्रियोंके वरा होकर जनताके धनसे अपना स्वार्ध सिद्ध करता है तो वह तो चोरी करता ही है, वरं उसके अधिकारी भी उसका अनुकरण करते हुए आपाधापीमें पड़कर जनताका अहित करते हैं और सारे राज्यको पापमय बनानेके पापके भागी होते हैं।

आजकल जब कि सर्वत्र दु:ख और अशान्ति बढ़

रहे हैं तथा राष्ट्रोंमें शीत-युद्धकी ध्वनि गूँज रही है, ऐसे समयमें यह अत्यधिक आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य अपने जीवनको यज्ञमय बनाकर विश्व-शान्ति स्थापित करनेमें सहयोग दे।

प्राणियों में मनुष्य यह विशेषता रखता है; क्योंकि उसे परमात्माने सत्-असत्का विवेक करनेवाली बुद्धि प्रदान की है। इसीलिये मनुष्य-जन्म देवताओंको भी दुर्लभ कहा गया है। आशा की जाती है कि मनुष्य अपनी बुद्धिको कभी तृप्त न होनेवाले विषयोंसे हटाकर सन्मार्गपर लगायेगा और विश्वमें शान्ति-सुख तथा यथार्थ अम्युद्यके बढ़ानेमें अप्रसर होगा।

नेत्र खुले रखो

[कहानी]

(लेखक-श्री 'चक')

'आपने यह व्यसन पालकर अच्छा नहीं किया।' वे मेरे मित्र थे, काग्रेस-आन्दोलनके सहकर्मी थे। आन्दोलनका समय समाप्त हुए तब अधिक समय नहीं बीता था। दूरके सम्बन्धमें सम्बन्धी भी लगते थे और सबसे बड़ी बात यह कि वे मुझसे रनेह रखते थे। अतः उनके हाथमें हुका देखकर मुझे खेद हुआ था।

उत्तर-प्रदेशमें हुका व्यापक है पर्याप्त दिनोंसे और ब्राह्मणोंके अतिरिक्त अन्य वर्णोंमें उसका इतना सम्मान है कि जातिवहिष्कृत व्यक्तिको 'हुक्के-पानीसे बाहर' कहा जाता है। आगतका स्वागत हुक्केके विना सम्पन्न नहीं हुआ करता।

समाजमें रहना है तो उसके शिष्टाचार भी मानने ही पड़ते हैं। हम हुका पीते हैं या नहीं, यह भिन्न प्रश्न है। किंतु जो अपने यहाँ आयेंगे, उनके हाथमें ताजी चिलम चढ़ा हुक्का न देनेसे तो काम चलेगा नहीं; वे असंतुष्ट होकर जायँ—अकारण लोकनिन्दा हो, यह किसीको प्रिय नहीं हो सकता। अतः क्षत्रिय होनेके कारण मेरे उन सम्मान्य मित्रके यहाँ हुक्का-चिलम तो रहते ही थे। उनके द्वारका मीरवं था—सर-सवासेर तंबाकू प्रतिदिन जल

जाती है। ' सेवक न हो तो अभ्यागतके सम्मानमें स्वयं चिलक चढ़ा देनेमें उन्हें संकोच नहीं होता था।

'यड़े-चूढ़े आग्रह करते हैं, तुम्हीं जगा दो।' उन्हें आज स्वयं, तंत्राकू पीते पहली बार मैंने देखा था। वे कुछ संकुचित हुए और बहाना बनाया उन्होंने।

उनका बहाना—इसे बहाना कहना कठिन है। मुझे खयं इस परिस्थितिका पर्याप्त अनुभव है। ताजी भरी चिलमका तंबाकू मुलगने न लगे, वहाँतक सम्भवतः पीनेवालेको पूरा स्वाद नहीं आता। प्रत्येक चाहता है कि दूसरे ताजी चिलमको 'जगा' दें। जो बड़े होते हैं, उन छोटोंसे यह आग्रह साधारण बात है। ग्रामोके सरल स्वभाव चृद्ध—वे अनेक बार अत्यधिक आग्रहपर उत्तर आते हैं— 'नहीं पीते तो आजसे सही। अच्छा, केवल दो फूँक।' अनेक बार अपने नियमकी रक्षाके लिये मुझे दुराग्रही बनना पड़ा है।

अाप दूसरोंके आग्रहके कारण एक दुर्ब्यमन ग्रहण क्र लेंगे, ऐसी आशा तो नहीं थी।' मैंने असंतोष व्यक्त किया। वे सुशिक्षित हैं, सुसंस्कृत हैं, अनेक वार स्वयं मादक द्रव्यों-की हानिपर प्रवचन करते हैं। शराय-गाँजाकी दूकानोंपर (?)

श्रीकृष्णखरूपम्ता, श्रीकृष्णप्रेममयी, नित्यरासेश्वरी, नित्यनिकुञ्जेश्वरी, श्रीकृणाराध्या और श्रीकृणाराधिका श्रीराधिकाजीका श्रीकृष्णानुराग परम विशुद्ध, अनन्य, प्रमत्याग और पूर्ण-समर्पणमय है। इस प्रकारके दिव्या-नुरागका उदय हो जानेपर फिर अन्य किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थितिमें — किसी भी गति, सद्गति, परम गतिमें भी कोई भी रित नहीं रह जाती । परम प्रियतम श्रीस्थामसुन्दर ही उसके तन-मन-यचन-प्राण, भाव-किया-चेष्टा आदि वनकर अपने-आपमें ही सव कुछ करते-कराते रहते हैं । श्रीकृष्ण स्वयं ही परस्पर परम प्रिय नित्य दो (राधा-कृष्ण) पृथक् रूपोंमें रसा-स्वादन करते और रसास्वादन कराते रहते हैं। वे ही आखाद हैं, आखादन हैं और वे ही आखादकहैं। वे ही वहाँ अविरामरूपसे अतुळनीय अपरिमित दिव्य रस-सुधा बरसाते रहते हैं और उस रस-सुधाकी पवित्र मधुर स्रोतिखनीमें अवगाहन कर, उस रससुधाका अतृप्त पानकर श्रीराधाकी कायन्यृहरूपा श्रीगोपाङ्गनाएँ धन्य होती रहती हैं । इसी परम दुर्छम स्थितिका संकेत विशुद्ध अनन्यानुरागरूपिणी मूर्तिमान् त्यागस्तरूपा श्रीराधाजीके िनम्न उद्गारोंमें भिळता है । वे अपनी एक अन्तरङ्गा सखी-ा को सम्बोधन करके कहती हैं—

सखी ! धन, जन, कुळ-परिवार, भवन, अन्य समस्त धुखसाधन, कमनीय कीर्ति, परम सम्मान, इहलोक और परलोकके समस्त भोग-बैभव, लोकोत्तर सद्गति और महान मुक्ति—इनमें कहीं, किसी भी वस्तुमें, किसी भी परिस्थितिमें मेरा तिनक-सा भी राग नहीं रह गया है। एकमात्र मेरे प्रियतमके पद-कमलोंमें ही मेरा अनुपमेय आत्यन्तिक अनुराग नित्य-निरन्तर छाया रहता है'—

धन-जन-अभिजन-भवन सक्छ सुख-साधन, इंडित कीर्ति, सम्मान। इह पर-छोक भोग-वैभव
होकोत्तर सद्गति मुक्ति महान॥
कहीं, किसी भी वस्तु, परिस्थितिमें न रहा सिख ! रंचक राग।
छाया नित्य एक अनुपम
आत्यन्तिक प्रियतम-पद अनुराग॥

'जैसे उपर्युक्त सकल-बुधजनवाञ्चित सुखमय वस्तुओंमें रागका अभाव हो गया है, वैसे ही मुझे अव न तो लोक विगड़नेका भय रहा है और नपरलोक-नाश-का ही। नरक-भयका भी किश्चित् लेश नहीं रहा है; क्योंकि मेरा समस्त जीवन एकमात्र मेरे प्रियतमसे ही परिपूर्ण हो रहा है। दूसरी कोई स्मृति ही कहीं नहीं रह गयी है। मेरे प्रियतम मुझे नित्य नवीन मधुरतम अनुभव कराते रहते हैं, इससे अन्यत्र सर्वत्र ही मेरा त्याग-वैराग्य नित्य नवीन रूपमें प्रकट हो रहा है। नित्य नया-नया रसाखादन होता है और नित्य नया-नया रसपूर्ण दिव्य प्रेम उदय हो रहा है।

और परलोक-नाशके लेश। भयका नहीं नरकके जीवनमें पूर्ण सकल प्रियतम रही न कहीं अन्य स्मृति शेष ॥ नित्य नवीन मधुरतम अनुभव त्याग-वैराग । नित्य नवीन नित्य नवीन रसास्वाउन रस-पूर्ण दिब्य नव-नव अनुराग ॥

'अव मुझे एक प्रियतमके अतिरिक्त कहीं भी, किसीकी भी तिनक-सी भी सत्ताका बोध नहीं होता, जब सत्ती ही नहीं, तब न तो किसीमें कुछ भी राग रह गया है और न कहीं कुछ भी वैर-विरोध—हेप ही रहा । विलक्षण बात तो यह हुई कि प्रियतम मेरे मनमें इतने भर गये कि दूसरी किसी कल्पनाके लिये भी मनमें स्थान नहीं रह गया। वास्तव सत्य तो यह है कि अब मेरी

मन ही नहीं रह गया । चित्तवित्तहरण-कुशल प्रेमप्रवीण हरि उसको भी हरकर ले गये ।

किसीकी, कुछ सत्ता नहीं भी, कहीं नहीं होती कुछ बोध। अतः किसीमें नहीं बचा क्छ राग, नहीं कुछ वैर-विरोध ॥ नहीं कल्पनाको भी खाली कोई मनमें स्थान। मन भी नहीं रहा अब, उसकी भी हिर हर छे गये सुजान॥

'तब कोई पूछे कि 'फिर तुम्हारे मन-तनके सब कार्य कैसे चल रहे हैं !' तो इसका सत्य उत्तर यह है कि—
'मेरे वे प्रियतम ही अपने मनसे अपने मनका और अपने तनसे अपने तनका काम कर रहे हैं तथा वे पूर्णकाम प्रियतम ही अपनी मधुरतम दिव्य कामनाओंको बिना विराम निरन्तर पूर्ण करते रहते हैं। वे क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं—जब दूसरा कोई है ही नहीं, तब उनसे यह कौन पूछे ! वे प्रियतम जब जो मनमें आता है, वही बोलते हैं और मनमें आता है तब मौन हो रहते हैं—'

अपने यनसे अपने सनका, अपने तनसे तनका काम। पूर्णकाम प्रिय रहते करते अविराम ॥ कामना-पूर्ति निज क्यों करते, करते, कौन ? पुछे उनसे बोलते, मनमें आता वही रहते सनसें आता

'इतनेपर भी वे पृथक्ताका बोध करते हुए खयं ही संयोग-वियोग—मिलन-विद्धु इनका अनुभव करते रहते हैं। वे खयं ही नित्य नवीन मधुरतम दिव्य रसका भोग करते-कराते रहते हैं। वे मेरे रिसकिशिरोमणि प्रियतम सदा दो अत्यन्त प्यारे रसमय रूप बने-बनाये रहते हैं और खयं दिव्य रसका पान करते, खयं ही रस-पान

कराते और नित्य-निरन्तर उपमारहित अपरिमित रसकी वर्षा करते रहते हैंं ----

बिलग बोधकर तदपि स्वयं करते संयोग-वियोग। अनुभव करते कराते रहते स्वयं नित नव मधुर दिब्य रस-भोग॥ वे रसमय रहते परम वने-बनाये दो प्रिय रूप। रस रस-पान कराते. अमित अनूप ॥ बरसाते

(?)

दिन्य प्रेम-रस-सुधा-पान-प्रमत्त, राधा-रस-वैभव-विमुग्ध, योगीन्द्र-मुनीन्द्र-सुरेन्द्र-वाञ्छित-पदकमलरेणु, नित्य-शुद्ध-बुद्ध, सिन्चदानन्दघन, सत्य-रसखरूप भगवान् इयामसुन्दर श्रीकृष्ण अपनी राधा-स्मृतिमयताका वर्णन और राधा-प्रेमके पावन खरूपकी झाँकी करते हुए भाव-विद्वल होकर श्रीराधाके सामने यथार्थ सत्य प्रकट कर रहे हैं। वे कहते हैं—

'प्रिये राधिके! तुम्हारी मधुर मनोहर स्मृतिका तार कभी टूटता ही नहीं। तुम्हारी परम रमणीय माधुरी मूर्ति निरन्तर मुझसे मिली ही रहती है। तुमने मुझको अपना बनानेके लिये अत्यन्त विलक्षण त्याग किया, यहाँतक कि जाप्रत्, खप्त, सुपृति और तुरीय—चारों ही अवस्थाओंमें सबको विस्मृत करके केवल मुझमें ही विशुद्ध प्रेम रक्खा'—

प्रिये ! तुम्हारी मधुर मनोहर
स्मृतिका होता नहीं विराम ।
सदा तुम्हारी मूर्ति माधुरी
रहती मुझसे मिकी कलाम ॥
मुझे बनानेको अपना, अति
तुमने किया अनोखा स्थाग ।
जाप्रत्स्वम-सुषुप्ति-तुरियमें
रक्ष्मा मुझमें ही अनुराग ॥

धरना देनेके स्थानीय आन्दोलनका उन्होंने संचालन किया है। उन्हें इतना श्विथिल-चरित्र क्यों होना चाहिये।

्इधर पेटमें बायु रहने लगी है। उन्होंने अब दूसरा बहाना बनाया। 'इससे आराम मिलता है। मैं अग्यस्त नहीं बनने जा रहा हूँ। दिनमें केवल भोजनके पश्चात्— बह भी दस-पाँच दिनोंके लिये ही है। छोड़ देनेका निश्चय कर रखा है।'

ंपेटकी वायुमें लामकी बात आप मुझसे अधिक जानते हैं। मैं स्त्रीकार करता हूँ कि मैं आवश्यकतासे अधिक रुख़ हो गया था—'लाभ अधिक है या हानि और स्वास्थ्य मिलेगा या अस्वास्थ्य—यह भी क्या आपको बताना है ?'

भी हानिकी बात मानता हूँ। ' उन्होंने नम्रतापूर्वक कहा— 'हानिकी बात समझाता हूँ लोगोंको; किंतु मुझे उसका कोई अनुभव नहीं। एक हल्का-सा अनुभव कर लेना ठीक लगता है मुझे। थोड़ी हानि सही। आप विश्वास मानिये—दस-पंद्रह दिनोंके बाद में अवश्य छोड़ दूँगा।'

में जानता हूँ—प्रत्येक व्यसन प्रारम्भ करते मन इसी प्रकार भुलावा दिया करता है। ये निश्चय—ये संकल्प कभी पूरे होनेवाले नहीं होते।

x x x

'आप यहाँ ?' उस दिन वे अचानक मिल गये नगरमें। उन्होंने मुझे देख लिया था सड़कपर जाते और मोटर रोक-कर उत्तर पड़े थे। यहे उल्लासपूर्वक मिले। 'घर चलिये।'

बहुत दिनोंपर—वयोंके पश्चात् इम दोनों मिले थे। उनका आग्रह मैं टाल नहीं सका। उन्होंने मुझे मोटरमें बैटा लिया। मैंने संकोचपूर्वक पूछा—'आप किसी कामसे रहे थे?'

काम तो जीवनभर साथ छगे रहेंगे। ' मैंने देख छिया कि उनके स्वभावमें अब कर्तव्यदक्षता नहीं, एक निश्चिन्तताका भाव आ गया है।

अव वे एक उच्चपदस्य सरकारी कर्मचारी हैं। विवाह, बच्चे —यह सब तो खामाविक बात है। मेरा अच्छा बच्चे —यह सब तो खामाविक बात है। मेरा अच्छा बच्चे 'चाचाजी, चाचाजी' करते गोदमें आ बैठे और उनकी पत्नी जिन्हें भाभी कहकर मैंने प्रणाम किया था, जलवान प्रस्तुत करनेमें ब्यस्त हो गर्यी।

ध्याप अभी वैसे ही हैं ?' उन्होंने पूछा।

बैसे ही, एकाकी-—निर्द्धन्द्र। मैंने हॅसकर कहा और तभी मेरी दृष्टि पलंगके सिरहाने रखी तिपाईपर गयी। इसे जेवमें तथा आलमारीमें रखनेसे ही काम नहीं चला करता। सिरपर भी रखना ही पड़ता है।

पात्रिमें जय नींद खुल जाती है, इसकी आवश्यकता पड़ती है। अन्होंने मेरे विनोदका उत्तर गम्भीर खरमें ही दिया। प्रहस्थीमें उलझा जीवन कितना चिन्तित होता है, इसे आप कैसे समझ सकते हैं। यह तिनक चिन्तित चित्तको सहारा देती है।

केवल सिगरेटका एक पैकेट तथा माचिसकी डिविया रखी थी वहाँ तिपाईपर । इस सुसंस्कृत नागरिक जीवनमें ग्रामके हुक्केका प्रवेश असम्यता होती ।

कुछ लोग स्वभावसे विवश होते हैं । जहाँ जायँगे पुस्तकें देखीं और उलट-पुलट करने लगे । कम-से-कम नाम देख लेनेका लोभ—यह लोभ में भी रोक नहीं पाता । अपने स्वभावके अनुसार उनकी रैकमें लगी पुस्तकें उलटने लगा या में और कुछ अधिक मिल जानेकी आशासे मैंने समीपकी आलमारी खोल दी ।

'चिन्तित चित्तको सहारा देनेका यह दूसरा साधन— सम्भवतः पहिलेसे अधिक प्रवल !' झटपट आलमारीके किवाड़ लगाकर में कुर्सीपर आ वैठा । वे हतप्रम हो उठे ये । भाभी उसी समय जलपान लेकर आयीं और शीव्रता-पूर्वक उसे रखकर लौट पड़ीं । मैंने इस क्षणार्धमें उस महिलाके भरे नेत्र देख लिये । पति शराबी हो गये हैं— कितनी व्यथा इस स्मरणसे ही एक आदर्श एहिणीको होतीहै।

'विवाह न करके आपने अच्छा नहीं किया।' वे अव जलपानके लिये मेरे साथ मेजके समीप आ गये थे। मेरा चित्त दूसरी ओर ले जानेका प्रयत्न करने लगे थे। मेरे निजी जीवनमें रुचि प्रदर्शित कर रहे थे। जलपानमें मेरा उत्साह रह नहीं गया था; किंतु इतने वर्षोंके पश्चात् मिले मित्रके प्रति उनके ही घरपर अशिष्ट होना मैं नहीं चाहता था। उनका आतिथ्य स्वीकार करना था और उनके प्रकर्निके उत्तर भी देने थे।

'आप श्रीमद्भागवतका पाठ करते हैं और उसे समझते भी हैं।' उन्होंने इस वार अपने तर्कके समर्थनमें एक क्षोकार्द्ध सुना दिया—

'नानुभूय न जानाति पुमान् विषयतीक्ष्णताम् ।' × × × मित्रसे विदा होकर मैं चला आया। एक मन्दिरमें ही मैं टिका था। रात्रि-शयनके लिये लेटकर भी निद्रा नहीं आ रही थी। जो लेटते ही पाँच मिनटमें खुर्राटे भरने लगे, उसके लिये नींद न आना—बड़ी उलझन लगती थी। वह क्लोकार्द्ध सिरमें चक्कर काट रहा था—

'नानुभूय न जानाति पुमान् विषयतीक्ष्णताम् ।'

पता नहीं कव पलकें बंद हो गर्यों। मैं किसी दिन्य देशमें पहुँच गया था। चारों ओर उत्तुङ्ग शिखर—उज्ज्वल हिम-मण्डित उन शिखरोंके मध्य सुविशाल समतल प्रशस्त भूमि और उस भूमिमें स्थान-स्थानपर पाषाण-कुटीरें।

किपश जटाजूट, विशाल शरीर, आजानुलिम्बत भुजाएँ, तेजोदीत भाल—उन कुटीरोंमें एक से तेजोमय, बल्कल-कौपीन तपोधन निवास करते थे। कोई ऋषियोंका ग्राम— आश्रमकी अपेक्षा ग्राम कहना मुझे ठीक लगता है। मैंने वहाँ शिशु देखे मृगशावकोंके साथ कीड़ा करते और जगन्माताका गौरव जिनके पादपद्मोंमें गौरवान्वित हो उठे, ऐसी वे ऋषि-पत्नियाँ देखीं। वे तपोधन गृहस्थ थे— गृहत्यागी नहीं।

यज्ञीय कुण्डोंसे कुण्डलाकार उठता सुरभित यज्ञधूम— दिशाएँ पवित्र हो रही थीं और उन्हें निष्कल्मन कर रहा या स्थान-स्थानसे उठता हुआ सस्वर श्रुतिवोन्न ।

मैं समीप चला गया एक कुटीरके । शिलातलपर मृगचर्म पड़ा था और उसपर आसीन थे एक तेजोमय । लगभग दस वर्षके एक मुनिकुमार उनके समीप मेरे देखते-देखते उटजमेंसे आकर बैठ गये ।

'तात !' अद्भुत स्वर था मुनिकुमारका । वे पूछ रहे

थे—-'श्रुति-शास्त्रोंमें अत्यधिक विचित्रता है। उनका समन्वय प्राप्त करना सहज नहीं है। तर्क सत्युका ही निर्णय करेगा, इसका भी विश्वास नहीं और ऋषिगण भी भिन्न-भिन्न मार्गोंके प्रतिपादक हैं। ऐसी अवस्थामें अपना अनुभव ही तो प्रमाणका निर्विवाद आधार होगा ?'

'वल्त ! विस्मृत हो रहे हो कि जीवन अति अल्प है और अनुभ्तिका क्षेत्र अनन्त है !' स्नेह-स्निग्ध सान्द्र गम्भीर स्वर था उन तेजोमयका । 'असत्की दुःखरूपताकी प्रत्येक अनुभ्ति एक आघात देती है । जीवन चूर्ण हो जायगा यदि वह स्वतःकी अनुभ्तियोंसे ही प्रकाश-प्राप्तिका आग्रह करे ।'

'तव १' स्वरमें नहीं, ऋषिकुमारके नेत्रोंमें ही यह प्रश्न आया।

'विष मारक होता है—स्वतः के अनुभवरे ही जो इसे जानना चाहेगा, अनुभृतिको सार्थक करनेके लिये क्या वह होष रहेगा ?' एक क्षण रुककर वे बोले। 'परानुभृति शिक्षा-का सुलभ साधन क्यों नहीं वत्स ? दूसरे जिनसे हानि उठाते हैं—हम देखकर ही जान लेते हैं, हमारे लिये भी वह हानिकर है। नेत्र खुले रखो ! देखो और ज्ञानका आलोक ग्रम्हें स्वयं प्रकाश देगा।'

'नेत्र खुळे रखो !' मेरी निद्रा किस कारण मङ्ग हो गथी, यह अब स्मरण नहीं; किंतु उन तेजोमयके वे शब्द अब भी स्मरण हैं और श्रीमद्भागवतका वाक्य—'नानुभूय न जानाति ''''' यह पुत्र-स्नेहातुर प्रजापित दक्षका वाक्य— आदर्श तो नहीं बन सकती किसी ममतासक्तकी आसिक-मयी उक्ति !

प्रियतम प्रभुका नित्य सांनिध्य

हटते नहीं एक पल भी वे मुझे छोड़कर प्रियतम इयाम। स्रोते-जगते, खाते-पीते हरदम रहते पास ललाम॥ नित्य दिखाते रहते अपनी अति पवित्र छीला सुखधाम। बाहर, भीतर, तनमें, मनमें देते रहते सुख अविराम॥

(?)

श्रीकृणास्त्ररूपम्ता, श्रीकृणाप्रेममयी, नित्यरासेश्वरी, नित्यनिकुञ्जेश्वरी, श्रीकृष्णाराध्या और श्रीकृष्णाराधिका श्रीराधिकाजीका श्रीकृष्णानुराग परम विशुद्ध, अनन्य, प्रमत्याग और पूर्ण-समर्पणमय है। इस प्रकारके दिन्या-नुरागका उदय हो जानेपर फिर अन्य किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थितिमें — किसी भी गति, सद्गति, परम गतिमें भी कोई भी रित नहीं रह जाती । परम प्रियतम श्रीश्यामसुन्दर ही उसके तन-मन-वचन-प्राण, भाव-क्रिया-चेष्टा आदि बनकर अपने-आपमें ही सब कुछ करते-कराते रहते हैं । श्रीकृष्ण स्वयं ही परस्पर परम प्रिय नित्य दो (राधा-कृष्ण) पृथक रूपोंमें रसा-खादन करते और रसाखादन कराते रहते हैं। वे ही आखाद हैं, आखादन हैं और वे ही आखाद कहैं। वे ही वहाँ अविरामरूपसे अतुलनीय अपरिमित दिव्य रस-सुधा बरसाते रहते हैं और उस रस-सुधाकी पवित्र मधुर स्रोतिखनीमें अवगाहन कर, उस रससुधाका अतृप्त पानकर श्रीराधाकी कायव्यृहरूपा श्रीगोपाङ्गनाएँ धन्य होती रहती हैं । इसी परम दुर्छम स्थितिका संकेत विशुद्ध अनन्यानुरागरूपिणी मृर्तिमान् त्यागखरूपा श्रीराधाजीके िनम्न उद्गारोंमें निलता है । वे अपनी एक अन्तरङ्गा सखी-को सम्बोधन करके कहती हैं-

सखी ! धन, जन, कुळ-परिवार, भवन, अन्य समस्त धुखसाधन, कमनीय कीर्ति, परम सम्मान, इहळोक और परळोकके समस्त भोग-वैभव, छोकोत्तर सद्गति और महान मुक्ति—इनमें कहीं, किसी भी वस्तुमें, किसी भी परिस्थितिमें मेरा तनिक-सा भी राग नहीं रह गया है। एकमात्र मेरे प्रियतमके पद-कमळोंमें ही मेरा अनुपमेय आत्यन्तिक अनुराग नित्य-निरन्तर छाया रहता है'—

धन-जन-अभिजन-भवन सक्छ सुख-साधन, कछित कीर्ति, सम्मान। इह पर-लोक भोग-वैभव लोकोत्तर सद्गति मुक्ति महान॥ कहीं, किसी भी वस्तु, परिस्थिति में न रहा सिख ! रंचक राग। छाया नित्य एक अनुपम आत्यन्तिक प्रियतम-पर् अनुराग॥

'जैसे उपर्युक्त सकल-बुधजनवाञ्छित सुखमय वस्तुओं में रागका अभाव हो गया है, वैसे ही मुझे अव न तो छोक विगड़नेका भय रहा है और न परछोक-नाश-का ही। नरक-भयका भी किञ्चित् लेश नहीं रहा है; क्योंकि मेरा समस्त जीवन एकमात्र मेरे प्रियतमसे ही परिपूर्ण हो रहा है। दूसरी कोई स्मृति ही कहीं नहीं रह गयी है। मेरे प्रियतम मुझे नित्य नवीन मधुरतम अनुभव कराते रहते हैं, इससे अन्यत्र सर्वत्र ही मेरा त्या-वैराग्य नित्य नवीन रूपमें प्रकट हो रहा है। नित्य नया-नया रसाखादन होता है और नित्य नया-नया रसपूर्ण दिव्य प्रेम उदय हो रहा है।

और परलोक-नाशके लेश। नहीं नरकके भयका पूर्ण जीवनमें प्रियतम सकल रही न कहीं अन्य स्मृति शेष ॥ नवीन नित्य मधुरतम अनुभव नवीन त्याग-वैराग । नित्य नित्य नवीन रसास्वाउन रस-पूर्ण दिब्य नव-नव अनुराग ॥

'अव मुझे एक प्रियतमके अतिरिक्त कहीं भी, किसीकी भी तिनक-सी भी सत्ताका बोध नहीं होता, जब सत्ता ही नहीं, तब न तो किसीमें कुछ भी राग रह गया है और न कहीं कुछ भी बैर-विरोध—हेप ही रहा । विलक्षण बात तो यह हुई कि प्रियतम मेरे मनमें इतने भर गये कि दूसरी किसी कल्पनाके लिये भी मनमें स्थान नहीं रह गया। वास्तव सत्य तो यह है कि अब मेरा

मन ही नहीं रह गया । चित्तवित्तहरण-कुशल प्रेमप्रवीण हरि उसको भी हरकर ले गये ।

सत्ता नहीं किसीकी, कुछ भी, कहीं नहीं होती कुछ अतः किसीमें नहीं बचा कछ राग, नर्हीं कुछ वैर-विरोध ॥ नहीं कल्पनाको भी खाली कोई मनमें स्थान। मन भी नहीं रहा अब, उसकी भी हिर हर हे गये सुजान॥

'तब कोई पूछे कि 'फिर तुम्हारे मन-तनके सब कार्य कैसे चल रहे हैं !' तो इसका सत्य उत्तर यह है कि—
'मेरे वे प्रियतम ही अपने मनसे अपने मनका और अपने तनसे अपने तनका काम कर रहे हैं तथा वे पूर्णकाम प्रियतम ही अपनी मधुरतम दिव्य कामनाओं को बिना विराम निरन्तर पूर्ण करते रहते हैं। वे क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं—जब दूसरा कोई है ही नहीं, तब उनसे यह कौन पूछे ! वे प्रियतम जब जो मनमें आता है, वही बोलते हैं और मनमें आता है तब मौन हो रहते हैं—'

अपने मनसे अपने सनका. अपने तनसे तनका कास । पूर्णकाम प्रिय रहते निज कामना-पूर्ति अविराम ॥ करते, क्यों करते, पुछे कौन ? उनसे बोलते. मनमें वही आता रहते सनसें आता

'इतनेपर भी वे पृथक्ताका बोध करते हुए खयं ही संयोग-वियोग—मिलन-विद्धुड़नका अनुभव करते रहते हैं। वे खयं ही नित्य नवीन मधुरतम दिव्य रसका भोग करते-कराते रहते हैं। वे मेरे रिसकिशिरोमणि प्रियतम सदा दो अत्यन्त प्यारे रसमय रूप बने-बनाये रहते हैं और खयं दिव्य रसका पान करते, खयं ही रस-पान कराते और नित्य-निरन्तर उपमारहित अपरिभित रसकी वर्षा करते रहते हैंंग—

बिलग बोधकर तदपि संयोग-वियोग । करते अनुभव करते स्वयं कराते रहते नित नव मधुर दिन्य रस-भोग॥ परम रसिक वे रसमय रहते वने-बनाये दो प्रिय रूप। रस रस-पान कराते. अमित रस बरसाते अनूप ॥

(?)

दिन्य प्रेम-रस-सुधा-पान-प्रमत्त, राधा-रस-वैभव-विमुग्ध, योगीन्द्र-मुनीन्द्र-सुरेन्द्र-वाञ्छित-पदकमलरेणु, नित्य-शुद्ध-बुद्ध, सिन्नदानन्द्वन, सत्य-रसखरूप भगवान् इयामसुन्दर श्रीकृष्ण अपनी राधा-स्मृतिमयताका वर्णन और राधा-प्रेमके पावन खरूपकी झाँकी करते हुए भाव-विह्वल होकर श्रीराधाके सामने यथार्थ सत्य प्रकट कर रहे हैं। वे कहते हैं—

'प्रिये राधिके! तुम्हारी मधुर मनोहर स्मृतिका तार कभी ट्रटता ही नहीं। तुम्हारी परम रमणीय माधुरी मूर्ति निरन्तर मुझसे मिली ही रहती है। तुमने मुझको अपना बनानेके लिये अत्यन्त विलक्षण त्याग किया, यहाँतक कि जाप्रत्, खप्त, सुष्ति और तुरीय—चारों ही अवस्थाओंमें सबको विस्मृत करके केवल मुझमें ही विशुद्ध प्रेम रक्खा'—

प्रिये ! तुम्हारी मधुर मनोहर स्मृतिका होता नहीं विराम। तुम्हारी मूर्ति माधुरी रइती मुझसे मिली ललाम ॥ मझे बनानेको अपना, अति अनोखा स्याग। किया जाप्रत्-स्वप्न-सुषुप्ति-तुरियमें मुझर्मे ही अनुराग ॥

जगत्के अपरिमित सुख-ऐश्वर्य और सौभाग्य देने-पर भी तुमने नहीं, छिये। जगत्के भोगोंकी तो बात ही क्या है, दिब्य छोक और कैवल्यमोक्षमें भी तुमने अनुपमेय वैराग्य रक्खा। सिक-मुक्ति सभीमें वैराग्य हो जाना बहुत ही ऊँची स्थिति है। ऐसे वैराग्य-रसके रिसक भी कोई विरले ही होते हैं; परंतु तुमने तो इस परम विशुद्ध विछक्षण वैराग्यमें भी कुछ भी राग नहीं रक्खा। तुमने इस वैराग्यकी भी परवा नहीं की और मुझमें विशुद्ध मधुर प्रीति की।

नहीं लिया देनेपर भी कुछ
जगका सुख-वैभव-सौभाग्य।

एक्य लोक, कैवल्य मुक्तिमें
भी रक्खा अनुपम वैराग्य॥

फिर, उस ग्रुचि वैराग्य विकक्षणमें भी नहीं रखा कुछ राग।
उसकी भी परवाह न की
करके मुझमें विग्रुद्ध मधु-राग॥

'प्रिये! तुम्हारे मनमें न तिनक भी भोगासिक

है और न वैराग्यासिक ही हैं। तुमने भोग और त्याग
सभीका त्याग करके मुझमें ही अनन्य अनुराग किया।
इसीसे मैं तुम्हारा ग्रुद्ध सेवक बना हुआ सचमुच सदा
तुम्हारा ऋणी बना रहता हूँ। मुझपर तुम्हारा ऋण
बढ़ता ही रहता है; उसे मैं कभी चुका ही नहीं

नहीं तुम्हारे मनमें भोगा-सिक्ति, नहीं वैराग्यासिक । भोग-त्याग कर त्याग सभी, की सुझमें ही अनन्य अनुरक्ति ॥ बना तुम्हारा शुचि सेवक में, बना ऋणी रहता में सत्य । . रहती बसी प्रियतमे ! तुम ॰ मेरे बाह्याभ्यन्तरमें नित्य ॥

प्रकता । प्रियतमे ! तुम मेरे बाहर और भीतरमें नित्य

बिरन्तर वसी ही रहती हो।

भैं खयं रस-रूप हूँ—रसमय हूँ, परंतु तुम्हारे अत्यन्त सरस निर्मल रसका आखादन करनेके लिये सारी मर्यादाका त्याग करके और समस्त श्रुतिसेतुओं-का मङ्ग करके मैं नित्य-निरन्तर अत्यन्त ललचाया रहता हूँ। प्रिये! मैं नित्य निष्काम—पूर्णकाम हूँ, परंतु तुम्हारे लिये मैं सहज ही 'कामी' बना रहता हूँ। मैं तुम्हारे रसका सहज लोभी सदा ही तुम्हारे मनोहर रसमें डूबा रहता हूँ।'

रसमय में अति स-रस तुम्हारा निर्मेख रस चखनेके हेता। रहता नित्य प्रलुब्ध छोड़ मर्यादा, तोड़ सभी श्रुति-सेतु॥ प्रिये ! तुम्हारे छिये सहज बन रहता में कामी, निष्काम । सहज तुम्हारे रसका छोभी-में रस-रत रहता अभिराम ॥ जिस रसमें भोग-मोक्षकी विद्युद्ध कामनाका भी लेश नहीं रहता, वही निर्मल मधुर रस मुझको विशेष-रूपसे आकर्षित करता है। फिर तुम तो उस रससे भी विरक्त होकर केवल मेरे अनुराग-रसकी ही मूर्तिमान् प्रतिमा हो चुकी हो । अतएव तुम अत्यन्त धन्य हो और तुम्हारी कायन्यूहरूपा वे गोपाङ्गनागण भी धन्य हैं, जिनमें इसी अनन्य रसका समुद्र नित्य-निरन्तर भरा व्हरा रहा है।

भोग-मोक्षकी शुद्ध कामना-का भी जिसमें रहा न शेष। वही मधुर रस निर्मल मुझको आकर्षित करता सविशेष ॥ तुम अति, और तुम्हारी ब्यूह-गोपीगण भी धन्य। स्वरूपा जिनमें ससुद इसी रसका छहराता नित्य अनन्य ॥ ऐसे दिव्य प्रेमकी कल्पना भी परम कठिन है !

हमारा सचा बल

(लेखक स्वामीजी श्रीकृष्णानन्दजी)

संसारके सब प्रकारके बल जिसके सामने परास्त हो जाते हैं, वह है परम प्रभु परमात्माकी कृपाका बल, उनकी दयाका बल और उनके ऊपर विश्वास तथा भरोसेका बल।

भगवान् ही हमारे एकमात्र रक्षक हैं। वे ही हमारे माता-पिता और परम सुद्धद् हैं—ऐसा दृढ़ विश्वास जिसके द्धदयमें हो गया है, उस परम भागवतके सामने संसारकी सारी शक्तियाँ अपनी शक्ति खोकर हार मान लेती हैं। पाप-ताप-संताप और आसुरी सम्पत्तियाँ तो भय खाकर दूरसे ही नमस्कार करके चली जाती हैं।

भगवान् हमारे हैं, हम उनके हैं, निरन्तर वे हमारे साथ ही हैं—वे हमारा साथ एक क्षण भी नहीं छोड़ते— ऐसा माननेवाला भक्त संसारके भयसे सदाके लिये मुक्त ही है।

परम प्रभुमें विश्वास एक ऐसा महान् बल है, जिसके हारा हम सारे विश्वमें विजयी हो सकते हैं। इसीके हारा हम सारे सद्गुणोंके भण्डार बन सकते हैं। यही नहीं, असम्भवको सम्भव कर देना भी विश्वासका ही चमत्कार है। संसारभरकी अच्छाइयाँ, संसारभरका ऐश्वर्य तथा संसारभरका सुख-सौन्दर्य हम प्राप्त कर सकते हैं—यदि हम पूर्ण विश्वासी हैं।

विश्वासने ही द्रौपदीकी प्रतिष्ठाकी रक्षा की, विश्वासने ही गजराजको प्राहके चंगुळसे बचाया। प्रह्लादजीके ळिये आगका शीतळ होना भी तो विश्वासका ही चमत्कार-पूर्ण कार्य है। विषको अमृतमें, आगको जळमें, मृत्युको जीवनमें, शत्रुको मित्रमें, रंकको राजामें, निर्बळको बळीमें, मूर्खको विद्वान्में और ळघुको महान्में परिवर्तन करनेकी शक्ति यदि है तो विश्वासमें ही है।

जो भगवान्के भरोसेका त्याग करके संसारके

प्राणियोंका भरोसा करता है और अपने बलको भगवान्के बलसे भिन्न मानता है, वह व्यभिचारी और असुर नहीं तो क्या है ?

सुमित्रानन्दन छहमणजीमें जो सारे ब्रह्माण्डको कन्दुकके समान उठा लेने और पृथ्वीपर पटक देनेकी राक्ति थी, वह वास्तवमें भगवान्की ही थी। उन्हींके प्रतापके भरोसे ने गरज रहे थे। सुनिये उन्हींके राब्दोंमें ... जों तुम्हारि अनुसासन पावौं। कंदुक इव ब्रह्मांड उठावौं॥ काचे घट जिमि डारौं फोरी। सकउँ मेरु मूलक जिमि नोरी॥ तव प्रताप महिमा भगवाना। को बापुरो पिनाक पुराना॥

तोरों छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बल नाथ।

वालितनय अङ्गदजी भगवान् रामके प्रतापके बल-पर ही लङ्कापित रावणके दरवारमें भी निर्भांक ही रहे। श्रीरामजीके प्रतापके सुमिरन (स्मरण) करते ही उनमें इतना अपार बल आ गया कि लङ्काके करोड़ों महावीर निशाचर एक साथ मिलकर भी उनके चरणको टस-से-मस नहीं कर सके, यही तो सन्ना विश्वास और सन्नी निर्भरता है।

तासु सभा रोप्यो चरन, जो तौल्यो कैलास। स्वामी की महिमा कहीं, सेवक का विस्वास॥ (दोहावली)

प्रभु प्रताप उर सहज असंका। रन बाँकुरा बालिसुत बंका॥ राम प्रताप सुमिरि मन बैठ सभाँ सिरु नाइ॥ समुद्दि राम प्रताप किप कोपा। सभा माझ पन करि पद रोपा॥

महाबीर हनुमान्जीमें इतनी शक्ति थी कि वे बीर लक्ष्मण (जो रणभूमिमें मेघनादके बाणसे मूर्छित पड़े थे) की चिकित्साके लिये चन्द्रमाको निचोड़कर अमृत ला सकते थे, 'भगवान् मुवनभास्करको बाँधकर राहुको उनके पहराके लिये बैठा सकते थे, जिससे उनका उदय होना ही असम्भव हो जाय। यहाँतक कि देवताओं- के चिकित्सक अश्विनीकुमारको पकड़ छाना, पाताछसे अमृतकुण्डको ही उठा छाना — कहाँतक कहा जाय मृत्युतकको भी चूहेकी तरह पटककर मार देना, उनके छिये साधारण खेळ था। पर यह सभी कार्य वे कर सकते थे केवळ भगवान्के बळपर ही।

तुम्हरी कृपा प्रताप तुम्हारेहि नेकु विछंबु न ठावों। (गी॰ सु॰ का॰)

भगवान् रामजीने पूछा—'बेटा इनुमान् ! चार सौ कोसके समुद्रको ठाँघकर जाना और आना तथा ठङ्कामें आग छगाकर उसको खाहा कर देना—तुम्हारे ठिये कैसे सम्भव हुआ !' निरिममान हनुमान्जी बोठे— प्रमु , मुँदरी उस पार छै, चूड़ामणि इस पार । सीय बिरह छंका जली, सो सब कृपा तुम्हार ॥ वाह् रे सच्चा विश्वासी ।

निपादराजकी सेना महामना भरतजीसे युद्ध करनेको तैयार है और निश्चय है कि श्रीरामके प्रतापसे ही वह अयोध्याकी सारी सेनाको परास्त कर सकती है। राम प्रताप नाथ वह तोरे। करहिं करकुं बिनु भट बिनु वोरे॥

संसारमें सच्चे विश्वासी जो भगवान्के भरोसे ही जीते हैं, वे ही वास्तवमें भगवान्के अनन्य भक्त हैं, जिनके पित्र दर्शनसे ही संसारका कल्याण होता रहता है। विश्वास ही वास्तवमें सच्चा भजन है, जो पाहनसे भी प्रमारमाको प्रकट कर देता है।

भगवान् सबको सद्बुद्धि प्रदान करें।

श्रीश्रीजयदेव महाप्रभु

(हैखक—गोस्वामीजी श्रीयमुनावरलभजी)

[गताइ-पृष्ठ १३१६ से आगे]

कन्दविल्व-प्रत्यागमन

वह बाँकी चितवनभरी झाँकी परम रसाठ ।

राह चलत हू जिन करी तेहू भये निहार ॥

उत्कलमें दस वर्षका समय बीता, उड़िया जनसमूहकी

ममता अत्यन्त बढ़ गयी । वे लोग आपको अपना ही ठाकुर

मानकर आपकी सेवा करते रहे । इधर वल्लाल सेनको

विश्वास हो गया कि महाप्रभु अब यहाँ नहीं पधारेंगे ।
वे बहुत ब्याकुल होकर कहने लगे—किसी प्रकार लक्ष्मणके

विवाहमें तो आपका शुभागमन परमावश्यक है । बुलानेकी

पूर्ण चेष्टा होने लगी ।

रात्रिमें स्वप्न हुआ और सबेरे ही श्रीलक्ष्मीनारायणकी-सी जोड़ी सामने खड़ी दिखायी दी । घरमरमें प्रसन्नता छा गयी । महारानीने श्रीपद्मावतीका दर्शन कर अपने भाग्यकी प्रशंसा की । आपसे प्रार्थना की—एक बार कन्द-बिल्व पधारिये, फिर तो विवाहमें यहीं उहना पड़ेगा । बही सब किया गया । कुमारके विवाहकी तैयारीमें आप श्रीने भी पूरा योग दिया । बड़ी धूम-धामसे दुलहिन घरमें आ गयी । बहू बड़ी ही मिलनसार है । पद्मावतीजीसे उसका ऐसा स्नेह जुड़ गया कि वह हर समय उन्हीं के पास बैठी रहने लगी।

महाप्रभु कन्दिबल्व रहने लगे, पद्मावती आपकी सेवामें रहती है। राजितलक हो जानेपर लक्ष्मणसेन ही सारा राजकार्य सँभाल रहे हैं। बड़े महाराज थोड़ी दूर पहाड़ीपर रहते हैं। देवकी प्रवल माया है। महाराज वहाँ एक छोटी जातिकी स्त्रीके वशमें हो गये। यह सुनकर लक्ष्मणसेनने उनसे विल्कुल ही सम्बन्ध तोड़ दिया।

इस कलङ्कि कुकथा क्रमशः महाप्रभुजीके कानतक पहुँच गयी। एक दिन लक्ष्मणसेनने आकर श्रीमहाप्रभुषे सब हाल सुनाकर कहा—'कृपानाथ! इस अवस्थामें यह इस प्रकारका कार्य कोई अच्छी चीज थोड़े ही है।' आपने आज्ञा दी—'तुमने जो लिखा-पढ़ी की सो तो ठीक किया। किंतु हम वजयात्राको जाना चाहते हैं—अतः हमारी इच्छी है कि हम महाराजको अपने साथ ले जायँ।' लक्ष्मणसेन बड़े प्रसन्न होकर कहने लगे—'भगवन्! आपके सिबी हमारी कौन सुधार सकता है।' आपश्रीने कहा—'देखो, तुम्हें दो काम करने होंगे। पहिला तो यह कि किसी प्रकार पद्मावतीको समझाकर आदर-पूर्वक नयी रानीके पास रखना होगा। दूसरी यह है कि अच्छे-से-अच्छे विद्वानोंको अपने पास रखकर संस्कृत साहित्यका अच्छी तरह अध्ययन करना होगा।' लक्ष्मणसेनने दोनों वातें स्वीकार कर लीं और उन्होंने वड़ी निष्ठाके साथ उनका अच्छी तरह पालन भी किया।

श्रीपद्मावतीजीको समझाकर महारानीके पास छोड़ दिया और आप श्रीलक्ष्मणसेनके इच्छानुसार बूढ़े महाराजके पास पधारे। महाराज आपके दर्शनकर बड़े प्रसन्न हुए। सभी अन्तरङ्ग बातें हुईं और आपकी आज्ञासे उस स्त्रीको कुछ जमीन देकर महारानीसहित राजा श्रीमहाप्रभुके साथ जानेको तैयार हो गये।

श्रीवज-यात्रा

व्रज समुद्र मथुरा कमरु वृंदावन मकरंद । व्रजवनिता सत्र पुष्प हैं मधुकर गोकुरुचंद ॥

रिसकाचार्य महाप्रभुने एक बार फिरसे जाकर विह्वल हुई पद्मावतीजीको समझाया। कहा कि—'हम थोड़े ही दिनमें आ जायँगे।' फिर भी आपकी दशा शोचनीय सी हो रही थी। महारानी सचमुच बड़ी गुणवती तथा मुशीला हैं। वे महाप्रभुके चरणोंमें वन्दना करके सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले चुकी हैं। महाराज-जैसे प्रतापशालीका गुण-गौरव कौन कह सकता है। आपने जब सुना कि पिताजी-माताजी महाप्रभुकी सेवामें जा रहे हैं, तब उनसे मिलने गये और आँखू बहाते हुए कहा कि 'महाप्रभुकी कुनासे सब मङ्गल होगा। आप सदा इनकी आज्ञाका पालन करते रहियेगा।'

यात्रा आरम्भ हो गयी। दो दास-दासी सेवामें साथ चले। कई दिनोंमें वंगालसे प्रयाग पहुँच गये। त्रिवेणी-स्नानका अनुपम आनन्द था। कई दिनोंतक महाप्रभु साथ रहे। यहाँ राजदम्पति इतने अखस्थ हो गये कि इनका आगे चलना अशक्य हो गया। तब महाप्रभुने इन्हें प्रयागका माहात्म्य बताकर वहीं टिका दिया और वे खयं चलने लगे। महाप्रभुके चलते समय महाराज उनके चरण पकड़कर रोने लगे। आपने उनको धीरज दिया और कहा 'नित्य त्रिवेणी स्नान करते रहना।' मलीमाँति समझाकर आप चल दिये।

प्रयागसे कान्यकुब्जमें पहुँचे । वहाँ महाराज जयचन्दने कई दिन आपको रोक रखा। एक नवविवाहिताके मृतपितको

जीवन दान देकर आप श्रीमथुरा पधारे। 'न हि कस्त्रिका-मोदः शपथेन विभाव्यते' इस न्यायसे श्रीमान्के दर्शनमात्र-से ही लोग अत्यन्त आकर्षित हो जाते थै, किंतु आपका बोलना बहुत कम परिमाणमें ही होता। तदनन्तर कितने ही विद्वान् ब्राह्मणोंको साथ लेकर आपने ब्रजयात्रा प्रथम ही चाल् की।

उस समयके व्रजवासियोंके स्तेहमरे हृदयका क्या वखान किया जाय । विदेशी-मात्रके लिये भोजन और दूध-माखन घर-घर उपस्थित था ।

ब्रज चौरासी कोसमें चार गाम निज धाम । श्रीवृंदावन मधुपुरी वरसानो नँदनाम॥ श्रीवृन्दावन-विद्यास

मथुरा नन्दयाम बरसानेका आजका दृश्य नहीं या। श्रीकृष्णलीला स्थलोंको लोग भूल गये थे। आपको इतना अवकाश कहाँ था जो प्रचार करते; परंतु आप जहाँ भी पधारते, प्राणनायके परम प्रिय व्यवहाँसे मिलते। श्रीगोवर्द्धनका चमत्कार बखानते। श्रीयमुनाजीकी महिमाका अपूर्व वर्णनकर गाने लग जाते। प्रेममें वेमुध हो जाते। अशुओंके प्रवहसे आपकी छातीका वस्त्र सद्द आद्री ही बना रहता। आप आनन्दमें निमग्न रहते।

श्रीवृन्दावनकी वह सघनता आज कहाँ है जहाँ श्रीरिसकाचार्य जयदेवमहाप्रभु मोहित हुए श्रीप्रिया-प्रियतमके केलि-सुखके दर्शनके लिये अकेले ही विचरा करते। उस समय वनस्थलीमें फलों और फूलोंसे लदी लताविलयाँ झकी रहती थीं। वारहीं महीने वसन्त रहता था। आपने अपने श्रीगीतगोविन्दमें उस समयके श्रीवृन्दावनका कैसा मधुर वर्णन किया है।

एक दिन आप केशीबाट होते हुए सबन छताओं में चले गये। वहाँ श्रीराधामाधवकी एकान्त केलिके दर्शन हुए। दोनों ही सखीसमाजके साथ निधुवनसे 'यमुनाके धीर समीर तीर'पर पधारे। उस खरूपका—छीलाका अत्यन्त सरस वर्णन श्रीरसिकाचार्यने किया है।

उसी निधुवनमें आपको जीवनधनकी स्थाम-मनोहर-स्वरूप प्रतिमा प्राप्त हुई। आपने उसे श्रीयमुनाजीमें स्नान कराया और हृदयसे लगा लिया। कहीं एक जगह बैठना हो तो उस श्रीविश्रहको भी बैठाते। पर इन्हें तो घूमना था। अतः उसे भी साथ लिये घूमते फिरते कभी गोकुल कभी रावल। रावल श्रीप्रियाजीका निनहाल है। वहाँ श्रीराधामाधवकी शोभा देखकर वजवासियोंने आपको भोगके लिये माखन दिया। श्रीराधामाधव कई दिन रावलमें ही विराजते रहे।

जन्माष्टमी गोंकुलमें की और श्रीराधाष्टमीको रावलमें किर लौट आये। यहाँ शरद्मूणिमातक रहे। किर अकस्मात् श्रीजीको लेकर मधुरा आ गये।कार्तिक मासमें श्रीयसुनातटपर बड़ी मीड़ थी। अतः आप बहुत दूर एकान्तमें जाकर शान्तिले विराजे; परंतु जनताने वहाँ भी तम्बू लगवा दिये। आपको संगीतका बड़ा शौक था। श्रीराधामाधवजीके सम्मुख मधुर-मधुर—

'श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे । हे नाथ नारायण वासुदेव' —इस सप्तनामी महामन्त्रका कीर्तन प्रारम्भ हो गया । कार्तिक स्नानके लिये आये हुए स्त्री और पुरुषोंका समाज वहाँ एकत्रित हो गया ।

"एक माधवस्वरूपमें ही श्रीराधामाधवजीकी दोनोंकी भावना थी। नित्य नवीन श्रंगार होने लगा और नित्य नये-नये भोग लगने लगे। सेवा आप अपने हाथसे ही करते थे। "श्रीजयदेवे कृतहरिसेवे" सेवा तो आपकी सर्वस्व थी। जनताको कल्याणदान करनेके लिये ही यह अलौकिक अभिनय था। जितना भी भोग लगता, उसी समय वितरण कर दिया जाता,। कलके लिये "तो केवल श्रीराधा-माधवजीके सिंहासनपर अभिसारिका भोग ही शेष बचता था।

होली आ गयी । होलीका भाव वहिरंगमें तो प्रह्लादकी बुआका जलना है । वैदिक भाव नवसस्येष्टिका यज्ञ है । किंद्य बजकी होली इन दोनोंके साथ होते हुए भी दोनोंसे विलक्षण है । वह है श्रीराधामाधवजीका रंग-विद्वार ।

इसके भी दो हिस्से हैं—एक तो वह जिसमें गोपी और गोपोंके बीच गा-गाकर रंग-गुलालका खेल होता है। दूसरा है—नवकुंज-सदनमें श्रीप्रियाजी और श्रीलालजीके साथ उनका अंगजा-परिवार सहचरिसमुदाय गान-वाद्यकर श्रीराधामाधवजीको रंग-तरंगोंसे सरावोर करता है। यहाँपर श्रीराधामाधवजीको बही होली श्रीमहाप्रभु अपने हायों खिलाते थे।

(श्रीरोहिणी-विवाह)

सुखनाम्ना स्वयं सर्वान् कर्षति हृदयङ्गमः।

कृष्णनामावतारी सः श्रीराधामाधवी मम ॥

वजयात्रा-वजकी होली देखने सदासे ही जनता आती

है। यह पुरातन चाल है। संसारकी होली यहाँकी नकल है।

यमुना-तटपर श्रीराधामाधवजीके यहाँ रंग-गुलालकी धूम मची ही रहती। दर्शनार्थी भी बराबर बने ही रहते थे।

उसी अवसरपर लाहौरसे श्रीभो जदेव जीके मित्र पं० पूर्णचन्द्र-जी सकुदुम्ब ब्रजयात्राके लिये आये थे। भक्तिभावके कारण सहज ही वे आपके पास ठहर गये; क्योंकि यहाँ हर समय मेला लगा रहता। आपके दर्शन-चमरकारसे सभी चिकत थे। पण्डित-परिवारको महाप्रसादकी सुविधा हो गयी। वे आपकी सेवामें लग गये। बात-बातमें सब हाल खुला। दोनों ही एक-दूसरेके स्तेह-बन्धनमें बँध गये।

पं० पूर्णचन्द्रजी धनी-मानी व्यक्ति थे। उनके साथ चार आदमी थे—स्त्री, पुत्र, पुत्री और एक सेवक। सभी इस आनन्दमें लाहौरको भूल गये। पुत्र पराशरजी तो श्री-राधामाधवजीके सामने घाटपर दोनों समय बड़े प्रेमसे सोहनी किया करते। सेवक बाहरका काम करता, श्रीरोहिणी बेटी फल-फूल-साग सँमालनेमें लगी रहती और पण्डितजी समय पाकर श्रीमहाप्रभुजीके चरण-संवाहन किया करते थे।

दस महीने बीत गये । सेवा-फलका समय आया । आप-श्रीने एक दिन आज्ञा दी—पण्डितजी ! आपकी सेवासे हम बहुत संतुष्ट हैं । अब जो भी इच्छा हो स्पष्ट माँगो, हम देंगे ।' पण्डितजीने कुछ नहीं माँगा । तब रिसकाचार्य-चरणने तीन बार कहा—'माँगो ! माँगो ! माँगो ! में तुम्हारा मनोरथ आज अवस्य पूर्ण करूँगा।'

पूर्णचन्द्रजीने कहा—जब श्रीचरण कृपाकी वर्षा ही कर रहे हैं, तब मैं यही माँगता हूँ कि मेरी पुत्री श्रीरोहिणीका आप पाणिग्रहण कीजिये। अनकर महाप्रभुजीने कोई उत्तर नहीं दिया। किंतु वाक्य-दानसे विवश होकर मार्गशीर्ष शुक्रा एकादशीको विधिपूर्वक श्रीरोहिणीजीका पाणिग्रहण किया। पण्डितजीने कन्यादानमें अपने किनष्ठ पुत्र पराशरको आपकी सेवामें दे दिया। आज पूर्णचन्द्र अपने जीवनका फल पा चुके। वे भगवत्स्वरूप श्रीजयदेव महाप्रभुसे देश जानेकी आज्ञा माँगने लगे। आगे मलमास लग जायगा, इस कारण शुम मुहूर्तमें आपको विदा किया। श्रीरोहिणीजी तथा श्रीरपश्चरजी श्रीरसिकाचार्यचरणकी सेवामें रह गये।

(श्रीरोहिणीजीके विषयमें कुछ संकेत)
विषय कुछ संकेत)

से

रा

ही

का

तर

क्रा

1

पा

की

ण

ती-

'केन्द्रविल्व ग्राम आमार समुद्र समान । समुद्र संभव चन्द्र तैछे सम जान ॥ रोहिणी नामे ते जथा चन्द्रेर वनिता । रोहिणीरमण आमि एइ गुप्त कथा॥(३) (वंगला ग्रंथ)

श्रीमद्रलभाचार्यं महाप्रभुजीके पिता श्रीलक्ष्मण भट्टजीकी निर्मित 'वैजयन्ती' नामकी संस्कृत टीका श्रीगीतगोविन्दपर है। उसमें मङ्गलाचरणके तीन स्ठोकोंके पश्चात् यह लिखा है— या रोहिणी निगदिता निजबाल्यकाले

शं नः करोतु युवतिस्तु कळावती सा । श्रीकृष्णदेवजननी जयदेवपत्नी पाराशरस्य भगिनी द्विजपूर्णपुत्री ॥ (४)

(वैजयन्ती)

बसतु हृदि युवितिरिव कोमलकलावती (गी० गो० ७ सर्ग) रतिस्तव कलावती' (गी० गो० १० सर्ग)

श्रीजयदेव महाप्रभुवंशोद्भव श्रीरामराय गोस्वामीने श्री-गीतगोविन्दकी संस्कृत व्याख्या 'वासन्ती' एवं हिंदी 'श्री-गीतगोविन्दप्रिया'में लिखा है—

कन्दिबिल्बवासी जयदेवा। करत रोहिणी जिनकी सेवा॥ रामराय जह पूजी नारी। कृष्णदेव महतारी॥ सारस्वत द्विजवंश प्रशंसित मोजदेव गुन भारी। श्रीराधा पत्नी को सँग के बसे बंग रुचिकारी॥ तहाँ भये जयदेव महाप्रमु श्रीजगदीश मुरारी। 'रामराय' तिन क्याज पराशर गीतगोविन्द किखा री॥ (गीतगोविन्द १२ सर्ग-४)

यह मन्थ संवत् १६२२ का बना हुआ है। दो बार छप चुका है।

(दीक्षा-प्रकरण)

दीयते चरमं ज्ञानं क्षीयते पापपञ्जरः। आव्रह्मभुवनस्थाथ तस्माद् दीक्षोच्यते बुधैः॥

रिसकाचार्य-चिरतावलीमें आपका दीक्षा-सम्बन्ध श्रीमध्याचार्यसे मिला दिया गया है; किंतु उसी जगह गो॰ श्रीप्रियतमलालजीने लिखा है कि श्रीकृष्ण ही आपके दीक्षागुरु थे। इसका प्रमाण आपके पुत्र श्रीकृष्णदेवजीकी निर्मित 'दशक्लोकी गाथा' में है। अतः इतिहासके विपरीत किस प्रकार माना जाय, आपका प्रादुर्भाव ग्यारहवीं शताब्दीमें है—श्रीमब्बाचार्यका प्राकट्य १२ वीं शताब्दीमें है। इससे मेल नहीं मिलता। अब वहाँ जो लिखा है, उसके अनुसार यह है।

श्रीजयदेव महाप्रभुको मथुरा रहते एक वर्ष वीत गया। दूसरी बार फाल्गुन आ गया। फिर भी यहाँसे कहीं भी जानेको चित्त नहीं चाहता था। दिनमर मथुरा और रात्रिमें श्रीवृन्दावनकी सघन छताओंमें शयन होता है। कई भक्त भी आपके साथ एकान्त-सेवन करनेके लिये निर्जन वनमें चले जाते हैं। किसी दिन राजपूतानेके दौसानगर (आमेर) के महाराज श्रीसुमेरसिंहजी तीर्थ-यात्रामें आये। ये आपके सत्सङ्गका लाभ लेने लगे। जहाँ महाप्रभु जाते, ये भी साथ ही रहकर सेवा करते रहते। आपके पास कोई भी आता, सत्यकी पूँजी लेकर आता। इस प्रेमके बाजारमें झुठेका तो शीघ्र ही पास पलट जाता। श्रीरोहिणीजी रसोई करती हैं । पराशरजी बाहरका काम करते हैं । महाप्रभु श्रीराधामाधवजीकी सुखसेवा-सुधाका आनन्द-पान, करते रहते हैं । आज लोग सेवाको कुछ दकोसलामें समझकर अध्यात्मवादपर उतारू हो गये हैं, किंतु सेवाके विना समयमें स्खापन आ जाता है, अत:—

कृष्णसेवा सदा कार्या मानसी सा परा मता। चेतस्तत्प्रवणं सेवा तत्सिद्ध्यै तृनुवित्तजा॥ ततः संसारदुःखस्य निवृत्तिर्वह्मबोधनम्। (श्रीवङ्गाचार्यमहाप्रभु)

सेवासे परात्पर तत्त्व हाथमें बना रहता है। इसिंख्ये महानुभाव सेवा नहीं छोड़ते।

रसिकाचार्यके यहाँ मेंट बहुत आती है। उसको जो कोई श्रीराधामाधवजीके सम्मुख 'श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। हे नाथ नारायण बामुदेव' इसका जप या कीर्तन करनेवाले आते हैं, उनको भागशः बँटवा देते हैं। इसी कारण हर समय कीर्तन होता ही रहता है।

फाल्गुन ग्रुह्णा एकादरीको दिनभर श्रीजीके सामने होलियोंकी धूम रही। रात्रिको एकान्त-सेवन करने महाप्रभु श्रीवृन्दावनमें पथारे। आपके साथ महाराजा सुमेरसिंह भी हो लिये। नव निधुवन-कुंज सदनमें आज रंगीली होली थी। गुलालका दर्शन तो महाराजको भी हुआ, किंतु महाप्रभुने इनको सब पहले ही समझा दिया था। इससे ये कुछ न बोलें। सामने देखा तो फलोंका ढेर लगा हुआ है; किसके हैं, यहाँ कौन रख गया—इस चर्चाकी आवश्यकता नहीं। फलाहार कर दोनों सो गये। रात्रिके बारह बजे भगवान, श्रीराषामाधवानी खायं पथारे और महाप्रभुको जगाया । वे इड्बड़ाकर उठ वैठे । देखते हैं तो सम्मुख आप विराज रहे हैं ।

श्रीवृत्दावनचन्द्रकी आज्ञा थी कि 'हे सहचरी ! तुम हमारा गुणानुवाद गान करो । तुम्हारे गीतको सुर-नर-मुनि-गन्धर्व समी गायेंगे और 'छीं गोपीजनवछभाय स्वाहा' इसे निरन्तर सेवामें जप करना ।' हिष्ति होकर आपने कहा, 'प्राणनाथ ! इस गुरुदीक्षाकी दक्षिणा मेंट यही करनी है कि आपका गीत जहाँ भी गाया जाय, वहाँ आप पधारें ।' श्रीराधामाधवजी 'तथारतु' कहकर अन्तर्हित हो गये और महाप्रभु मूर्छा खा गये । ये सव वार्ते महाराज सुमेरसिंहजी सुन रहे थे । आपने सदेरा होते ही जाग्रत् हुए महाप्रभुसे प्रश्न किया—'कृपासिन्धु ! आधी रात्रिमें आपसे कौन बात कर रहा था ?' आपश्रीने पूछा, 'क्या तुमने देखा' महाराजने कहा 'न तो देखा और न साफ-साफ सुनायी ही दिया कि क्या वातचीत हुई ।'

आपने श्रीयमुना-स्नान किया और प्रथम ही वह दशाक्षर श्रीगोपाल-मन्त्र सुमेरसिंहजीको दिया । सुमेरसिंह महाराजपद छोड़कर आपके अनन्य सेवक वन गये । सथुरामें आकर द्वादशीके दिनसे पूर्णिमातक दीक्षाके उपलक्षमें हजार ब्राह्मण साधुओंको श्रीराधामाधवजीका महाप्रसाद लिवाया ।

राजपुतानेकी यात्रा

जगन्नाथस्वरूपं स्वं प्रत्यक्षीकर्तुमेव च । मरुदेशं जगामासौ जयदेवमहाप्रभुः॥(१)

महाराज बहुत दिनसे आग्रह कर रहे थे कि सेवकके यहाँ पधारें । दोलोत्सव कर श्रीरोहिणी पराशरजीको सेवा सँभला दी । कितने ही मधुरावासी तो अवैतनिक सेवा करते रहते थे। अतः आप सबको सावधान कर आमेरके लिये पधारे। आमेरवासी आपके दर्शनसे बहुत प्रसन्न हुए । आपसमें लोग कहने लगे कि 'आप साक्षात् श्रीजगदीशके अवतार हैं । स्त्री-पुरुष पुरुषोत्तमको देखनेके लिये उतावलेसे दिखायी पड़ रहे हैं । घर आयी गङ्गा किसे अच्छी नहीं लगती ? इसी प्रकार दूर-दूरसे जनता आती ही जाती थी । यो एक मास बीत गया।

प्रेमी भक्तोंके साथ मिलकर एक दिन महाराजने बड़े ही आदरके शब्दोंमें महाप्रभुसे प्रार्थना की—'नाथ ! मेरे आप गुहदेव तो हैं ही, किंद्र साधात जगदीशावतार भी

हैं। श्रीजगदीशके श्रीअङ्गमें हाथ-पैरोंके पंजे प्रत्यक्ष नहीं दीखते और आपश्रीके तो दृष्टिगोचर होते हैं। इसका कारण सेवकको समझाना चाहिये। अप हँसकर चुप हो गये, परंतु महाराज आगे कहें या न कहें, आपके साथ आये हुए मक्तजन इस शंकाका समाधान अवश्य चाहते थे। फिर भी आपने बात इधर-उधर करके टाल दी।

एकादशीका दिन था। उन मक्तोंने समीपवर्ती दो ही कोसपर दूसरे ग्राममें कीर्तनके लिये आपको बहुत आगृह करके पघराया। ग्राममें श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वामुदेव' इस महामन्त्रका खूव कीर्तन हुआ। बहुतसा द्रव्य मेंटमें आया। रातके दो-तीन वजे तक कुछ भावुक कीर्तन करते रहे, किंतु थोड़ेसे अवसः में वे भी निद्रा देवीकी गोदमें छुदक गये। आपने उस आये हुए धनको वस्त्रमें बाँघा और तीन बजे अँघेरेमें पहाड़ियोंमें होकर आमेरके लिये चल दिये। मार्गमें चोरोंने आपको पकड़ लिया। आपने सब धन उनको दे दिया फिर भी उन निर्देशी चोरोंने आपके हाथ-पैरके आगेके हिस्से काटकर आपको कुएँमें डाल दिया। आपने वहीं श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वामुदेव'—इस मन्त्रका मधुर स्वरमें कीर्तन प्रारम्भ कर दिया।

सवेरा होनेको ही था । वैद्याखका महीना, महाराज वायु-सेवनके लिये वनमें पधारे थे । कुएँसे कीर्तनकी ध्वनि सुनकर महाराजने सेवकोंको मेजा—'देखो तो कुएँमें कीर्तन कीन कर रहा है ?' देखा तो आप कुएँमें हैं । बाहर निकाला । महाराज आपकी उस स्थितिको देखकर रोने लगे—'हाय ! यह किस दुष्टने किया, महाप्रभो ! आपने देखा तो होगा वे लोग कैसे थे ।' आप चुप हो गये । महाराजने पालकीमें शयन कराकर महलोंमें पधराया और आदमी मेजकर मथुरासे श्रीराधामाधवजी तथा श्रीरोहिणी पराश्चरको बुलवाया ।

महाराजने आपकी ओषि तो करायी, किंतु कभी-कभी रोकर कहने लगते—'नाथ! में आत्महत्या कर लूँगा, मेरा इस अपराधसे कभी उद्धार नहीं होगा, यदि पहिले ही आदिमयोंकी प्रवन्ध हो जाता तो यह स्थिति सामने क्यों आती।'

महाप्रभुने आज्ञा दी—'शान्तिपूर्वक धेर्य घारणकर श्रीराधी माधवजी तथा साधु-संतोंकी सेवा करो। हमारा यही उत्तर उपन्वार है।' उसी दिनसे महाराजने आपके आदेशका हर् U

क्रो

भी

न्द

धुर

राज

वनि र्तन

गहर

रोने

देखा

जिने

दमी

ारको

कभी

ा इस

योंकी

राधा[.] उत्तम प्रतिज्ञ होकर पालन किया । साधु-संतोंकी सेवाका समाचार सारे देशमें फैल गया । कोई भी तिलक-कंटीवाला आता, महाराज सबका सत्कार करते थे ।

उन चोरोंने विचारा, साधु वननेमें क्या लगता है, चलो, राजासे धन ले आयें । बहुत-सी कंठी-माला पिंहन ली । लंबे-लंबे तिलक लगाकर जैसे ही श्रीराधामाधवजीके मन्दिरमें बढ़े कि महाप्रमुको देखकर लौटने लगे । आपने सिपाहियोंको मेजकर इन्हें आग्रहपूर्वक बुलवा लिया । इतनेमें महाराज मी आ गये । आपको देखते ही चोर काँपने लगे । तब पूछा— प्ये संत कहाँसे पधारे हैं ?' महाप्रमुने तुरंत ही कहा— प्ये हमारे गुरुमाई हैं ।' आपके गुरुमाई आये हैं, यह सुनकर सभीको बड़ी प्रसन्नता हुई और भावभरी सेवा प्रारम्भ हो गयी । चोर बड़े ही व्याकुल थे कि अब मृत्यु आयी । बार-बार महानजसे कहते 'हमको जल्दी जाना है।' सब कुछ कहते-सुनते भी आठ दिनमें बिदाई हुई ।

महाराजने चार लाख रूपये भेंटमें दिये और ऊँटोंपर लदवा-कर रक्षाके लिये साथमें सिपाही दिये। कहा—'जहाँ आप आजा करें पहुँचाकर आओ।' गाँवसे बाहर आकर सिपाहियोंने कहा— 'हे साधु महाराजो! हमारे यहाँ मन्दिरमें संत तो नित्य ही आते हैं, परंतु महाप्रभुने सेवा तो आपकी-जैसी किसीकी भेट-विदाई नहीं करायी । इसका क्या कारण है ११

उन कृतन्न नीच चोरोंने कहा-'अरे भाई ! यह छूला-लँगड़ा जो पड़ा है, जिसे तुम महाप्रमु कहते हो, बड़ा चोर है। यह चोरीमें पकड़ा गया था और इसे फाँसीकी सजा बोली गयी थी, किंतु हमने इसके हाथ-पैर कटवाकर छुड़वा दिया। इसकी जान बचा दी। यह बात खुलने न पावे-इसीके लिये इसने हमारी इतनी सेवा करायी है। 'चोरों के इतना कहते ही कड़ककर विजली गिरी, जमीन फट गयी और देखते-ही-देखते चारों चोर उसमें समा गये। अत्यन्त आश्चर्यमें ड्रवे हुए सिपाही धन लेकर वापस लौट आये और उन्होंने सारा हाल महाराजा साहबको सुनाया । महाप्रभु सुनकर बड़े दुखी हुए और मानो हाथ-पैर मींजने लगे। इतनेमें ही उनके हाथ-पैरोंके पंजे पूर्ववत् निकल आये । श्रीरोहिणी-पराशरजीकी आज बोली निकली । इस अद्भुत दृश्यको देखकर महाराजाको महान् हुई हुआ। वे बोले- 'प्रभो ! अव सारी बात मेरी समझमें आ गयी । आपने यह लीला दिखाकर अपने श्रीजगन्नाथस्वरूपका दर्शन करवाया है। महाप्रभो! आज सेवक कृतार्थ हो गया।

' (क्रमशः)

तू और मैं

क्या निपट पापाण समझूँ, जब बने भगवान मेरे, सृष्टिकी हर नवल कृतिमें, दिख रहे हैं रूप तेरे॥१॥

> शून्य नभपर दृष्टि बाँधे, मझ हूँ मैं ध्यान तेरे, दूरसे मुसुका रहा तू, रो रहे जब प्राण मेरे ॥ २ ॥

दीप, अक्षत, पुष्प कुछ भी तो नहीं है पास मेरे, जानती हूँ सिर्फ इतना, प्राण आश्चित एक तेरे ॥ ३ ॥ अन्यका कव ध्यान मुझको, सिर्फ तुम हो एक मेरे, चाहती थी छोड़ जगको, शीव्र पहुँचूँ पास तेरे ॥ ४ ॥

किंतु तूने ही कहा था, जी जराओ! जीव मेरे। चाहता हूँ देखना में, दूरसे ही कार्य तेरे॥ ५॥

> इसिलिये में कर रही हूँ, कर्म हो निष्काम तेरे, एक दिन निश्चय सुनोगे, भक्तकी, भगवान ! मेरे ॥ ६ ॥ —'शान्ता मार्गव'

प्रकाशकी काली ज्योति

(The Black Light)

नयी योजना, नये कार्यक्रम, नारे नृतन 'करो विकास'। बढ़ा जा रहा, पर इस 'काली तिमिर ज्योतिका समल प्रकाश'॥ मान रहे ठत्थान पतनको, करते पाप पुण्यके नाम। मिटा जा रहा शान्ति-सरल-सुख, हुआ जा रहा काम-तमाम॥

(लेखक- श्रीविश्वामित्रजी वर्मा)

बम्बईसे प्रकाशित ९ मई ५९ के अंग्रेजी साप्ताहिक विल्ला में जमशेदपुरमें बीमारोंकी बढ़ती तथा उनकी उचित परिमाणमें सेवा वर्तमान सरकारी अस्पतालद्वारा उपलब्ध न होनेके कारण एक नया अस्पताल अमेरिकाकी कृपालु भगिनी के मण्डलीकी ओरसे खोले जानेकी योजनाका समाचार छपा है। समाचारमें साथ ही बताया गया है कि प्रचलित इलाज बहुत महँगा होनेसे जनसाधारण वहाँके सरकारी अस्पतालसे संतोषप्रद लाम नहीं उठा पाते। यह सब सेवाके नामपर कैसा वैज्ञानिक व्यवसाय है! †

वम्बईसे प्रकाशित साताहिक अंग्रेजी किलस' के शूमई ५९ के अंकमें अफ्रिकाकी आदिवासी काली जातिकी दुर्दशाका समाचार विस्तारसे छपा है, जिसमें बताया गया है कि उन्हें खेती-बागवानी अथवा स्वयंका घर बनानेके लिये सदा अधिकारयुक्त अचल सम्पत्तिके रूपमें भूमिका मालिक बनकर रहनेके लिये जमीन नहीं दी जाती। वे अपने ही देशमें अपने लिये भूमि नहीं खरीद सकते, मालिक नहीं बन सकते। सब भूमि गोरी जातिके सरकारकी है। गोरी बस्तीमें कालोंको प्रवेशाधिकार या वसनेका अधिकार नहीं है। गोरींकी शिक्षा तथा अन्य संस्थाओंमें कालोंको सदस्यता नहीं मिलती। कालोंसे कटोर परिश्रम दिनकी जलती धूपमें निर्दयतापूर्वक कराया जाता है। जैसे हमारे भारतमें गाड़ीमें खते बैलों अथवा घोड़ोंको चानुक मारकर चलाया जाता है उसी प्रकार काले मजदूर नंगे पाँव, नंगे वदन किसी हथियार-के बिना नंगे हाथ-पंजे अँगुलियोंसे खेतोंमेंसे आलू खोदते

निकालते हैं, उनके झुंडमें देख-रेखके लिये गोरा मुकादम नियुक्त रहता है, जो उनपर चाबुकका भी उपयोग करता है। इस जातिका कोई नाम-व्यक्तित्व नहीं है। उन्हें अधिक शिक्षा और विदेशी ज्ञान नहीं दिया जाता एवं महानीच समझा जाता है। बताया जाता है कि तुम केवल सेवा करो, हुक्म मानो, अक्ल मत बढ़ाओ, तुम इसीलिये पैदा हुए हो। गोरोंका कालोंपर प्रभुत्व हमेशासे चला आ रहा है। ब्रिटेनकी शासन-पद्धति 'जन-प्रेरित जन-हितार्थ' डेमोक्रेसी है, जिसे ब्रिटेनके लोग बड़े अभिमानसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इस सर्वश्रेष्ठ पद्धतिका नमूना अफ्रिकामें नग्नरूपमें देखनेको मिलता है। केवल शासित अफ्रिकामें ही नहीं, स्वयं ब्रिटेनमें यत्र-तत्र वहाँके अधिकारियोंद्वारा कानून और न्यायरक्षाकी आड़में रोज बहुत-से अन्धेरपूर्ण व्यवहार दुखी, रोगी, पागल और निरपराध जनतापर होते हैं, जिनके समाचार अखबारोंमें कदाचित ही छपते हैं।

एडिनवर्ग (स्काटलैंड) में एक दिन संध्या समय अपनी मोटर चलाते एक महाशय सिर-दर्द और थकानके कारण एकान्त जगहमें सड़कके किनारे मोटर रोककर अपनी जगह बैठे हुए ही जरा आँखें बंदकर कुछ आराम लेने लगे। चलते-फिरते पुलिसवालेने एकान्त स्थानपर अकारण मोटर खड़ी और चालककी उस अवस्थाको देखकर समझा कि यह नशेमें है। बस, अन्य सहयोगी पुलिसको बुलाकर मोटरसे उक्त मालिक चालकको घसीट वाहर निकाला और उसके इस आकस्मिक व्यवहारसे घवराकर बहुत कुछ कहने-सुननेपर भी पुलिसने कुछ न सुना, माना। उसे थप्पड़-मुक्कों-सिहत ले जाकर उसे पुलिसकी जालीमें बंद कर दिया। यह समाचार किसी अखबारमें नहीं छपा। मुकदमा चला, तब सब्तके दिन एक राह चलती दर्शक युवतीके बयानसे पुलिसका अपराध सिद्ध होनेपर उस किस्पत अपराधीकी मुक्ति मिली।

^{*} Sisters of Mercy.

^{ां} बन्बईके एक उपनगरमें अभी एक नया अस्पताल जो धर्मार्थ सेवाके नामसे खुला है, परंतु वहाँ भी नकर दूकानदारी ही होती है। गवर्नमेंट धर्म-निरपेक्ष हो तो धर्मार्थ कुछ भी कहाँसे हो और धन कहाँसे आये ?

ऐसी ही घटनामें एक निरपराध किसान मारा गया। उसे कुछ मानसिक रोग था। घरकी रोज होती-बीती बातोंसे भावक होनेके कारण उसे कभी बड़ी परेशानी होती तो वह बाहर घूमने निकल जाता, कभी ठीक होकर कुछ घंटोंमें वापस आ जाता, कभी दिनभर गायब रहता, कभी कई दिनों वह परेशान रहता। एक दिन परेशान होकर वह अपनी वंदूक लेकर पहाड़ी जंगलमें घूमने चला गया। वहाँ चलते-फिरते एक व्यक्तिने उससे वहाँ घूमनेका कारण पूछा, किंतु जवावमें कुछ अंट-संट बातें सुनकर उसने जाकर पुलिसको सूचना दी कि अमुक व्यक्ति पागल मालूम होता है, बंदूकसहित घूमना खतरनाक हो सकता है। बस, पुलिसवाले फौरन पहुँचे और उसे पकड़-वाँघ ले जाकर थाने-में बंद कर दिया। कुछ घंटोंमें पागलखाने भेज दिया, जहाँ उसे जवरदस्ती दवा पिलायी गयी, लात-मुक्के, ठोकरें दी गयीं, उसके दाँत-जबड़े टूट गये, लहूलुहान हो गया तब बेहोश दशामें कफन-सा लपेटकर एक खाटमें उसे मुला दिया गया । उसके दिनभर न छौटनेके कारण संध्या-समय उसकी स्त्री पूछताछ करने घरसे निकली। पुलिस थानेमें उसे पागळखाना जानेका निर्देश मिला। पागळखानेके अधिकारियों-ने उसे पहले कुछ ठीक हाल न वताया, पश्चात् प्रवेशाधिकार-में आनाकानी की, वड़ी विनयके पश्चात् कफनमें लिपटा खाटमें पड़ा पति उसे बता दिया, विशेष बात करनेका अवसर न दिया, पति बडी कठिनाईसे अपना कुछ हाल बता सका और पागलखानेमें ही मर गया। उसके मरनेपर पत्नीने अपने नगरके पार्लियामेंट सदस्यका दरवाजा खट-खटाया । पुलिस और पागलखानेके अधिकारियोंसे सदस्यने जब बातचीत कर पूरी जानकारी चाही तो वे घबराये और दूसरे दिन संध्याको एक बड़ी मोटरमें पुलिस, पागलखानेके डॉक्टर और वकील अचानक विधवा महिलाके घर आ धमके, उल्टी-सीधी बातोंसे उसे ही अपराधिनी कहकर डरा-धमकाकर एक राजीनामेपर उसके इस्ताक्षर करा लिये। स्य मामला समातः हो गया । यह समाचार किसी अखवारमें नहीं छपा।

कुछ समय पूर्व इमारे संसारप्रिय नेता, भारतहृदय प्रधान मन्त्री श्रीनेहरूने एक औद्योगिक सभामें कहा था कि भारतमेंसे सब अधिकारयुक्त स्वार्थी उद्योग मिट जाना चाहिये।

अब यह विचार करना चाहिये कि अधिकारयुक्त खार्थी उद्योगका स्वरूप क्या है, वह कहाँ है और कहाँ नहीं है। दुनियामें विशेषकर दो प्रकारके लोग हैं, मूर्ख और धूर्त। इन्हीं दोके सहयोगसे दुनियाके सब काम चलते हैं। मूखोंकी संख्या सबसे अधिक है। धूर्त अर्थात् बुद्धिमान् बहुत कम। जैसे दुनियामें शेर कम हैं और भक्ष्य प्राणी अधिक। प्रकृतिका यह भक्ष्य-भक्षकका क्रम मानवपर भी परम्परासे कायम है कि न्यून-संख्यक बुद्धि-वली मानवने बुद्धिमानीसे स्वजातीय मानवको अपने चंगुलमें रखकर ऐसी व्यवस्था की है कि पशुवत पालकर, संचालनकर, उनसे श्रम-सेवा लेते हुए चूसकर स्वयं जीते हैं और उन्हें इस प्रकार जिन्दा रखते हैं कि वे न मरें और न मोटे हों। इसका नाम आजकल है-जियो और जीने दो। अहिंसक-रूपी यह हिंसा सदासे कायम है और चाहे राज्य, व्यापार, समाज व्यवस्थाओं में जो भी परिवर्तन आगे हो-यह कमजोरोंकी गुलामी बलवानों, धूर्तोंका शासन हमेशा कायम रहेगा । सम्यक् भाव एवं व्यवस्थाका नगाड़ा चाहे जितना जोरसे पीटा जाय, जबतक मूर्खोंकी संख्या अधिक होगी, धूर्त, बुद्धिमान् अल्पसंख्यक हमेशा उनपर अधिकारपूर्वक शासन करेंगे; क्योंकि अल्पसंख्यक स्वयं परिश्रम न कर बुद्धिजीवी हैं और बहुसंख्यक मूर्लोंकी भी गुजर अल्पसंख्यकके निर्देश विना नहीं होती। एकके पास बुद्धि है, दूसरेके पास दारीर-श्रम है। कोई स्वयं स्वतन्त्रतापूर्वक अपनी कमाई नहीं खाता । अपनेसे निम्नश्रेणीके पशुओं तथा मानवरूपी पशुओं-के परिश्रमकी कमाई खाता है। मनुष्यने आदिकालसे ऐसी व्यवस्था कायम की है कि अकेले किसीकी गुजर नहीं हो सकती। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और परम्परागत, मनुकी कर्म-व्यवस्थासे परस्पर संगठन विना किसीका काम नहीं चलता । स्वयं अपने ही परिश्रमसे, किसी यन्त्र अथवा अन्य प्राणीके सहयोग विना खेती करना, अन्न, साग, फल उत्पादन करना, कपड़े, मकान, लोहा-लकड़ी, मिट्टी आदिके काम अर्थात् धर्म, अर्थ, काम और मोक्षके साधनोंका प्रत्येकको ज्ञान वा अभ्यास कुछ नहीं होता। विभिन्न कर्म, मानवोंके गुण, कर्म स्वभावतः विमाजित हैं। अपनी-अपनी कारीगरीमें मिट्टी, लकड़ी, लोहा, चूना, कपड़ा, सोनाके काममें सब होशियार हैं, दूसरोंको ठगते हैं तथा दूसरोंद्वारा ठगाये जाते हैं। बहु-संख्यक समाज होनेसे परस्पर सेवा, व्यापार-संगठन, शासनकी आवश्यकता होनेसे सब प्रकारके अनुशासनकी व्यवस्थाएँ

^{* &}quot;All vested interest must go. Go it must"— Sri Nehru,

अल्पसंख्यक बुद्धिमानोंने ही बनायीं और मूर्खोंने उसे मानी; क्योंकि बुद्धिमान, भी उसी नियमसे चलते हैं। यदि न चलें तो बहुसंख्यक लोग उन्हें पाखण्डी मानें।

परंतु कालान्तरसे जागृति होकर पाखण्डकी पोल खुल गयी। एकछत्र शासन, सामन्तशाही, साम्राज्य और पूँजीवाद कमशः मिटने लगे। परंतु यह भी हुआ नाममात्र, केवल इसका रूप बदल गया। विश्वविख्यात 'नोवेल पुरस्कार' को अस्वीकार कर देनेवाले, सम्यक् उत्पत्ति, विकास, वितरण और त्यागके आदर्श प्रचारक रूस-जैसे विशाल देशके प्रसिद्ध लेखक बोरिस पास्तरनाकने अपनी पुस्तकमें एक बड़े महस्वका वाक्य लिखकर मानवकी स्वार्थी और लाचार परम्पराका दिग्दर्शन कराया है—

'Men who are not free invariably idealige their bondage'—Boris Pasternak "Dr Zhivago".

अर्थात् जो लोग स्वतन्त्र नहीं होतेः अथवा नहीं हैं। वे अग्नी गुलामीको ही आदर्श बना लेते हैं।

हसका अर्थ यो समझा जाय कि 'Any form of Government, Socio-economic or Religio-political institution, whether Democratic, Republic-Socialist—is a system of slavery imposed on its own people by the people themselves to be administered by their own voted and chosen superior, wiser and abler few, for, on behalf of, and over themselves to perpetuate the necessary slavery for mutual survival in an orderly and organized manner. Hence a Government is a necessary institution of self-formulated and organized mutual bondage, though not slavery.'—V. Verma.

यह है अन्योन्याश्रित गुडामीकी परम्परा जहाँ कि मूखों-के बिना बुद्धिमानोंका और बुद्धिमानोंके बिना मूखोंका काम नहीं चडता, जैसे शरीरमें हृदय और मस्तिष्ककी नितान्त आक्ष्यकता है। एकके बिगड़ जानेसे दूसरा बिगड़ता है और सारे शरीरकी व्यवस्था बिगड़ जाती है। गवर्नमेंट या संस्था चाहे कोई मी किसी भी रूपमें हो, जबतक वह पशु-पक्षीकी भाँति स्वतन्त्र स्वच्छन्द न हो, चाहे वह प्रजातन्त्र, जनतन्त्र,

समाजवादी कुछ भी हो, वह स्वयंके बहुमतसे चुनी हुई होकर अल्पसंख्यकोंद्वारा अपने ऊपर गुलामी लादने और कायम रखनेकी परम्परा है, जो व्यक्तिगत अन्धाधुन्ध न होकर बनाये हुए नियम और कानूनसे चलती है। सम्य और वैज्ञानिक होकर मानवमें अयतक इतनी बुद्धि नहीं आयी और संगठन नहीं हुआ कि वह किसी कानून या गवर्नमेंटके बिना शान्तिसे जी सके।

दुनियामें मूर्ख निरा मूर्ख नहीं और बुद्धिमान् भी पूर्ण ज्ञानी नहीं है, सबमें कुछ-न-कुछ मूर्खता और कुछ-न-कुछ बुद्धि होती है-जैसे गाय, बैल, कुत्ता, घोड़ा, हाथी । ज्ञान-अज्ञानकी मात्रा सबमें अपने विकासके अनुसार न्यूनाधिक होती है। जिसमें जितना अधिक बुद्धिबल होता है, वह अपनेसे कम बुद्धिवालेको ठगता है, शासन करता है, उपयोग करता है। ससारके हरेक काममें, क्षेत्रमें यह साक्षात् देख लीजिये। इस वास्तविक तत्त्वकी शिक्षा लोगोंको नहीं दी जाती तथा समाजमें मूर्ख और धूर्तके परस्पर सहयोगसे जीवनोपार्जन होता है । यदि दुनियाके सभी लोग एक समान ज्ञानी हो जायँ तो कोई किसीको क्यों पुछ और कोई किसीकी क्यों सुने ? रूसके लोगोंने जाग्रत् होकर समत्वका नाद दुनियामें फैलाया, परंतु वहाँ भी शासक-शासित तथा धूर्त-मूर्ख, अमीर-गरीवकी परम्परा नष्ट नहीं हुई। वहाँ भी बुद्धिबलके अनुसार ही सब श्रेणियोंमें विभक्त हैं तथा अल्पसंख्यक बहुसंख्यकका संचालन करते हैं।

आजकळ रूसी समाजवादी व्यवस्थाका नगाड़ा सारी दुनियामें सुमधुर सुनायी दे रहा है। दूरके ढोळ सुहावने ! ढोळकी आवाज दूरसे अच्छी लगती है, परंतु पास सुननेसे वह कान फोड़ता है।

श्रीमाईकेल जिलास, युगोस्लावियामें विद्यार्थीजीवनसे ही कम्युनिस्ट विचारधारा स्वीकार कर योजनाओं में संगठित होते-होते जनप्रिय नेता होकर वहाँके वाइस प्रेसिडेंट हो गये। कम्युनिस्ट व्यवस्थामें कमशः सभी सीढ़ियाँ चढ़कर उन्होंने इतना ऊँचा पद पाया, परंतु इस पदपर आकर आदर्श और व्यवस्थामें उन्होंने जमीन-आसमानका जो अन्तर, आडम्बर, पाखण्ड पाया, अल्पसंख्यकोंद्वारा बहुसंख्यकोंपर जो अत्याचार, अनाचार, मनमानी होते देखा, तो उनसे यह सब सहन नहीं हुआ, उन्होंने ऐसे गणतन्त्रकी अपेक्षा डेमोक्रेसीको ठीक समक्षा और देशमें डेमोक्रेटिक व्यवस्था बनानेकी आवाज

उठायी, जिसका फल यह हुआ कि मार्शल टिटो प्रधानने उन्हें तीन सालके लिये जेलकी दीवालोंके भीतर मेहमान बना दिया, जिससे उनकी आवाज बाहर न जा सके। सम्यक् व्यवस्था और जनतन्त्र-स्वतन्त्रताका यहाँ स्पष्ट दर्शन हो जाता है, जहाँ कि अपने स्पष्ट सत्य और यथार्थ विचार प्रकट करनेका अधिकार ऐसे उच्च अधिकारीको भी नहीं मिला।

जेल जाने और अपने ऊपर मुसीवत आनेका आभास श्रीमाइकेलको हो गया था, इससे उन्होंने पहले ही बड़ी तिकड़मसे अपनी पुस्तक 'नयी जातिकी पाण्डुलिपि'* हवाई जहाजद्वारा विदेश भेज दी थी, जो बादमें प्रकाशित हो गयी । इसमें उन्होंने बड़े मुन्दर और स्पष्ट ढंगसे कम्युनिस्ट विचारधारा और यथार्थ व्यवस्थाका विद्वलेषण किया है ।

अव अमेरिका चलिये । वहाँकी 'स्वतन्त्रता ने घोषणा'के अनुसार सबको जिस प्रकारकी स्वतन्त्रता है, उसका स्वतन्त्रता-पूर्वक पालन कर पाना ईमानदारीके साथ असम्भव हो जाता है। अपनी गलतीसे रोग होता है, बेमेल, विकृत विषाक्त भोजन-पानी तथा अनियमित जीवनचर्या एवं अतिशय इन्द्रिय-लोलुपतासे अर्थात् व्यक्तिगत अज्ञानजन्य कर्मोंसे शरीरके रस-रक्त तथा आन्तरिक व्यवस्था विगड़कर रोग होता है । इसके साथ सामृहिक कारणोंसे भी रोग होता है, परंतु अपनी गलती और अज्ञानसे रोगी होकर स्वयं अपना इलाज दवाके विना आत्ममुधारद्वारा करनेकी स्वतन्त्रता जनताको नहीं है। सरकारने डाक्टरी इलाजका ठेंगा जनतापर कानूनके सहारे व्यापककर जवरदस्ती पटक दिया है । यद्यपि ब्रिटेनमें यह कठोर बन्धनरूपमें नहीं है, कई सौ प्राकृतिक चिकित्सकलोग षंशा करते हैं, परंतु एडिनवर्गके प्रसिद्ध अनुभवदृद्ध श्रीथामसनकी लिखित 'हृदय' रोगकी विना औषध दुरुस्त करनेके साधन बतानेवाळी ‡ पुस्तकका अमेरिकामें आयात और पचार निषेध कर दिया गया है। इस पुस्तकको पढ़कर बहुत-से हृदयरोगियोंने आत्मचिकित्सा. की और उन्होंने स्वयं लिखित तथा डाक्टरोंके प्रमाण दिये, किंतु अमेरिकन अधिकारीने उनपर कुछ भी विचार न कर, इस पुस्तकका नाम भी १२ शन्दोंमें वहाँके अखवारोंमें छपना निषिद्ध कर दिया है। ब्रिटेनमें इस पुस्तकके दस संस्करण हो चुके हैं, परंतु अपने दवाके धंषे और डाक्टरी विज्ञानपर चोट पड़ते देखकर ही अमेरिकन अधिकारीने यह कदम उठाया है ।

इतना ही नहीं पेकिंग विश्वविद्यालय (चीन) में ध्वालट विटमैन' पर अपना व्याख्यान देनेके लिये निमन्त्रित, अमेरिकन उपन्यासकार वाल्डो फ्रेंक (Waldo Frank)को चीन जानेके लिये पार-पत्र× देनेसे इन्कार कर दिया। यह तो नयी बात है, पर पुरानी बात भी सुनिये। एडिनबर्ग, स्काटलैंड-से अमेरिका जाकर श्रीअलेक्जेंडर ग्राइम बेल+ बसे थे। ये टेलीफोनके आविष्कारक थे, परतु इन्हें अकस्मात् बोस्टन शहर छोड़कर भागना पड़ा। टेलीफोनके नये आविष्कारसे उनपर स्थानीय अधिकारियोंका इतना कोप बढ़ा कि उन्होंने बेलसाहबको पागलखानेमें डाल देनेका निश्चय किया था कि ताँबेके तारद्वारा मनुष्यकी आवाजको इन्होंने दूर भेजनेकी योजना प्रकट की थी। स्वार्थके द्वारा दिनदहाड़ सत्य और स्वतन्त्रताकी हत्या होती है और स्वतन्त्रताकी घोषणा तथा न्यायके कानून पुस्तकोंमें मौन रहते हैं। ब्यक्तिगत स्वतन्त्रताक के विषयमें महापुष्ठपोंके निम्नलिखित वाक्योंमें देखिये—

"The right of the individual to elect freely the manner of his care in illness must be preserved."—President Eisenhower.

"The Constitution of the Republic should make special provisions for medical freedom. To restrict the art of healing to one class will constitute the bastille of medical science. All such laws are un-American and despotic."—Dr. Benjamin Rush—Signer of Declaration of Independence.

"The American people, in order to maintain and advance our way of life, must be free to think and write as they please and to read books of their own choosing." Ex-Attorney-General Herbert Brownell.

^{*} Michael Dgilas - 'The New class'

[†] American Independence Declaration.

The Heart-Prevention and Cure of cardiae conditions-by James C. Thomson.

[§] Walt Whitman-Poet of Democracy.

[×] Passport

⁺ Alexander Graham Ball

"Medicine is far from having decreased human sufferings as much as it endeavours to make us believe......

The suppression of diphtheria, smallpox, typhoid fever etc. are paid for by the long sufferings and the lingering deaths caused by chronic affections and especially cancer, diabetes and heart disease. We should perhaps renounce this artificial form of health and exclusively pursue natural health."—

Dr. Alexis Carrell in his book—'Man the Unknown'.

"The body has its own defence mechanisms.....its healing powers at work in the body......powers which our therapeutics are very long distance behind."—Dr. Richard C. Cabbot—famous Medical Professor.

राजनीति हो या समाजनीति, न्यापार अथवा चिकित्सा
•क्षेत्रमें, क्या यह सब स्वार्थप्रेरित अधिकार चेष्टा (Vested

interest) नहीं है ? श्रीनेहरूने जो इस औद्योगिक खार्थ. को निकाल फेंकनेकी बात कही है, वह कहाँ-कहाँसे और कैसे निकाल सकेंगे ? यदि इस स्वार्थाधिकार अथवा स्वार्थान्धकार-को दुनियाके सभी व्यावहारिक क्षेत्रोंसे समूल नष्ट कर दिया जाय तो व्यावहारिक संसारमें क्या शेष बचेगा और संसार कैसे चलेगा, इसकी जरा कल्पना करें और देखें कि भारतमें जन्म लेकर जीते हुए पूज्य गाँधीजीकी तपस्या और श्रीनेहरू आदिके त्याग-बलिदानके वरदानस्वरूप जो स्वतन्त्रता हमें मिली है, उसके आदर्शको लेकर माग्तने इन बारह वर्षोंमें कौन सी उन्नति की है और हम किघर जा रहे हैं। आजाद होका विदेशोंसे दोस्ती कर दुनियाकी वैज्ञानिक उन्नतिमें अपना कदम साथ रखनेके लिये कर्ज लेकर, रोग बढ़ाकर, औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक कार्यक्रमका खाँग बनाकर आव हमारी क्या दशा है, हम क्या खाते-पीते हैं, कैसे गुजर करते हैं और पचीस वर्ष पहलेकी अपेक्षा व्यक्तिगत अथवा सामाजिक या राष्ट्रिय स्थिति क्या है।

क्या यह सब सम्यता, शासन और विज्ञानका विनाशकारी पाखण्ड नहीं है ?

पारस ! नेक पसीजो

घिर आयी है अमा, पंथका शूल वन रहा कण-कण। त्रिविध ताप, त्रिगुणात्मक माया-पादा छल रहा क्षण-क्षण ॥ महाविषय जग-जाल-प्रस्त मन जव-जव आकुल होता। तेरी स्मृतिका महाशून्यमें तव-तव फेरा आवर्त्तोंमं सँजोये। जन्म-जन्मके तेरा नाम भटक रहा यह जीव अभागा, स्मृति-पलक भिगोये॥ मोह-निशा छायी; पर आत्माकी पीड़ा जाग्रत है। विस्मृत तुमको विरद किंतु पापी मन पाप-निरत है॥ पारस ! नेक पसीजो, लोहा पल-पल पंथ निहारे। प्राणोंके पीयुव ! पपीहा पावस वीच पुकारे॥

—श्रीवचनेश त्रिपाठी

のあるあるのかのかのかのかのからなっていると

काश्मीर और कालिदास

(केखक-डा० श्रीसीतारामजी सहगल, एम्०ए०, पी-एच्०डी०)

कत्हणने राज्तरंगिणीमें कहा है कि तीनों भुवनोंमें कैलास श्रेष्ठ है, कैलासमें सुन्दरतम हिमालय है और हिमालय में प्रकृतिका अमरस्थान काश्मीर है। सम्भवतः इससे चढ़िया सुभाषित किसीने नहीं लिखा। इसका दर्शन करके हृदयकी प्रन्थियाँ खुल जाती हैं, सब संदेह दूर हो जाते हैं और सब पाप खबसेव क्षीण हो जाते हैं। दुनियाके सभी भोग यहाँ सुलम हैं और दुनियासे यदि बैराग्य प्राप्त करना हो तो तब भी काश्मीर निर्वाणका परमपद है।

नही

ोकर

नद्म

गिक

आब

करते

जिक

कारी

प्राचीन कालमें राजा लोग वनविहारके लिये इस प्रदेशमें आते थे और महीनोंतक यहाँ रहकर मानिसक शान्ति प्राप्त करते और फिर अपनी राजधानीको लौट जाते थे। यहाँ विश्वविश्रुत विष्ठा, कश्यप जैसे विद्वान् रहते थे, जिनके द्वारा कुल-परम्परासे विद्या प्राप्त करके मानवके 'स्वान्त: मुख'के लिये आश्रम खोले हुए थे। आजकी भाषामें यह स्थान यूनिवर्सिटीका महान् केन्द्र होता था। दूर-दूरसे शानके प्यासे यहाँ आकर अपनी प्यास बुझाते थे। संस्कृतसाहित्यमें इसका प्राचीनतम नाम शारदापीठ है, जो आजकल विश्वविद्यालयका दूसरा पर्यायवाचक शब्द है। काश्मीर शब्द भी संस्कृतके 'कश्यप+आश्रम'का विगड़ा हुआ रूप है।

महाकवि कालिदासकी यद्यपि उज्जैनी तथा मालविपयता
सुप्रसिद्ध है तो भी काश्मीरसे उसका कम प्रेम न था। उसके
साहित्य पढ़नेसे यह माल्म होता है कि मानो वह काश्मीरी
ही था। उज्जैनीके सुप्रसिद्ध फूल शिरीपका वर्णन कालिदासने
अपने प्रन्थोंमें किया है, उसी तरह देवदारुका वर्णन भी है।
यदि इन दोनों वर्णनोंकी तुलना की जाय तो ऐसा माल्म
पड़ता है कि उसे देवदारु अधिक प्रिय था। रखुवंशके दूसरे
सर्गमें दिलीप-सिंहका संवाद वड़ा ही रोचक है। काश्मीरकी
सलक इसमें मिलती है। शोर राजा दिलीपसे कहता है कि
मैं शंकरका ऋपापात्र हूँ और मुझे इस सामने खड़े हुए
ब्यूटोरस्क तथा प्रांग्र देवदारु वक्षकी रक्षाके लिये शंकरने
नियुक्त किया है। पार्वतीने स्वयं इसे अपने दूधसे सींचा है
और इसके साथ स्कन्दकी तरह प्रेम करती हैं। एक बार
किसी मतवाले हाथीने अपनी पीठसे इसकी छालको छील
दिया! तब पार्वती ऐसी दुखी हुई थीं जैसे संग्राममें स्कन्द

रात्रुओंसे वायल हुआ हो।' इस हृदयग्राही उल्लेखसे मालूम पड़ता है कि हिमालयकी चोटियोंके शृङ्गार देवदारुसे उसका कितना स्नेह था। यही नहीं कुमारसम्भवमें भी इस दिव्यदारुकी विभृतिका वर्णन किया गया है।

भागीरथीनिर्झरसीकराणां

वोढा सुहुः कस्पितदेवदारुः। यद्रायुरन्विष्टसृगैः किरातै-

रासेव्यते भिन्नशिलण्डिबर्हः॥

गङ्गाजीके झरनोंके फुहारोंने छदा हुआ बार-बार देवदाक वृक्षको कँपानेवाला और किरातोंकी कमरमें लगे हुए भैयूरके पंखोंको फहरानेवाला यहाँका शीतल, मन्द और सुगन्धित पवन उन किरातोंकी थकानको मिटाता है, जो हिरणोंकी खोजमें हिमालयपर घूमते हैं।

कादमीरका आजकलका वनपथ वही है, जो पुराने जमानेमें विशिश्रम कहा जाता था। महात्मा लोग आज भी इसी नामसे पुकारते हैं। रष्टुवंशके आरम्भके सगोंमें इसी प्रदेशका मनोहारी वर्णन किया गया है। देवदाक्षिक्कंज, गौरी गुरुगह्वर तथा गङ्गाप्रपात इसी प्रदेशमें फैले हुए स्थानोंके उल्लेख हैं।

शाकुन्तलका सातवाँ अङ्क तो मानो काश्मीरका ही वर्णन है। दुध्यन्तके मुँद्देस कियने कहा है कि यह स्वर्गसे भी अधिक निर्देश्तिका स्थान है। मुझे ऐसा लगता है कि में अमृतके सरोवरमें स्नान कर रहा हूँ। हेमकूटका संकेत काश्मीरके (हर मुकुट पर्वतसे है, जिससे कनकवाहिनी नदी निकल्ती है। ब्रह्मसर, अप्सरातीर्थ, शचीतीर्थ, सोमतीर्थ, मालिनी शकावनतारादि छोटे-छोटे स्थान उत्तर काश्मीरमें हैं।

कालिदासके ग्रन्थोंमें काश्मीर प्रदेशके दृश्योंका असाधारण वर्णन ही नहीं है, वह तो कविके हृदयकी पुकार है। हिमालयकी श्रीतप्रधानताकी सुषमाका वर्णन करते हुए कविने लिखा है—

अनन्तरत्तप्रभवस्य यस्य
, हिमं न सौभाग्यविद्योपि जातम् ।.
एको हि दोषो गुणसंनिपाते
निमजतीन्द्रोः किरणेष्टिववाङ्कः ॥
(कुमार ० १ । ३)

"Medicine is far from having decreased human sufferings as much as it endeavours to make us believe......

The suppression of diphtheria, smallpox, typhoid fever etc. are paid for by the long sufferings and the lingering deaths caused by chronic affections and especially cancer, diabetes and heart disease. We should perhaps renounce this artificial form of health and exclusively pursue natural health."—

Dr. Alexis Carrell in his book—'Man the Unknown'.

"The body has its own defence mechanisms.....its healing powers at work in the body.....powers which our therapeutics are very long distance behind."—Dr. Richard C. Cabbot—famous Medical Professor.

राजनीति हो या समाजनीति, व्यापार अथवा चिकित्सा अक्षेत्रमें, क्या यह सब स्वार्थप्रेरित अधिकार चेष्टा (Vested

interest) नहीं है ? श्रीनेहरूने जो इस औद्योगिक खार्थ. को निकाल फेंकनेकी बात कही है, वह कहाँ-कहाँसे और वैसे निकाल सकेंगे ? यदि इस स्वार्थाधिकार अथवा स्वार्थान्धकार-को दनियाके सभी व्यावहारिक क्षेत्रोंसे समूल नष्ट कर दिया जाय तो व्यावहारिक संसारमें क्या शेष बचेगा और संसार कैसे चलेगा, इसकी जरा कल्पना करें और देखें कि भारतमें जन्म लेकर जीते हुए पूज्य गाँधीजीकी तपस्या और श्रीनेहरू आदिके त्याग-बल्दिनके वरदानस्वरूप जो स्वतन्त्रता हमें मिली है, उसके आदर्शको लेकर मारतने इन बारह वर्षोंमें कौन-सी उन्नति की है और हम किघर जा रहे हैं। आजाद होकर विदेशोंसे दोस्ती कर दुनियाकी वैज्ञानिक उन्नतिमें अपना कदम साथ रखनेके लिये कर्ज लेकर, रोग बढाकर, औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक कार्यक्रमका स्वाँग बनाकर आज हमारी क्या दशा है, हम क्या खाते-पीते हैं, कैसे गुजर करते हैं और पचीस वर्ष पहलेकी अपेक्षा व्यक्तिगत अथवा सामाजिक या राष्ट्रिय स्थिति क्या है।

क्या यह सब सम्यताः शासन और विज्ञानका विनाशकारी पाखण्ड नहीं है ?

पारस ! नेक पसीजो

घिर आयी है अमा, पंथका शूल वन रहा कण-कण। त्रिविध ताप, त्रिगुणात्मक माया-पादा छल रहा क्षण-क्षण ॥ महाविषय जग-जाल-ग्रस्त मन जव-जव आकुल होता। महाशून्यमें तव-तव तेरी स्मृतिका जन्म-जन्मके आवर्त्तोंमं तेरा नाम सँजोये। भटक रहा यह जीव अभागा, स्मृति-पलक भिगोये॥ मोइ-निशा छायीः पर आत्माकी पीड़ा जात्रत है। विस्मृत तुमको विरद किंतु पापी मन पाप-निरत है॥ पारस ! नेक पसीजो, लोहा पल-पल पंथ निहारे। पीयूष ! पपीहा पावस प्राणोंके

—श्रीवचनेश त्रिपाठी

काश्मीर और कालिदास

(लेखक-डा० श्रीसीतारामजी सहगल, एम्०ए०, पी-एच्०डी०)

कल्हणने राज्तरंगिणीमें कहा है कि तीनों भुवनोंमें कैलास श्रेष्ठ है, कैलासमें सुन्दरतम हिमालय है और हिमालय में प्रकृतिका अमरस्थान काश्मीर है। सम्भवतः इससे बढ़िया सुभाषित किसीने नहीं लिखा। इसका दर्शन करके हृदयकी प्रनिथयाँ खुल जाती हैं, सब संदेह दूर हो जाते हैं और सब पाप स्वयमेव क्षीण हो जाते हैं। दुनियाके सभी भोग यहाँ सुलभ हैं और दुनियासे यदि वैराग्य प्राप्त करना हो तो तब भी काश्मीर निर्वाणका परमपद है।

न्र

स

क

ाज

रते

नरी

प्राचीन कालमें राजा लोग वनविहारके लिये इस प्रदेशमें आते थे और महीनोंतक यहाँ रहकर मानसिक शान्ति प्राप्त करते और फिर अपनी राजधानीको लौट जाते थे। यहाँ विश्वविश्रुत विष्ठि, कश्यप जैसे विद्वान् रहते थे, जिनके द्वारा कुल-परम्परासे विद्या प्राप्त करके मानवके 'स्वान्तः सुख'के लिये आश्रम खोले हुए थे। आजकी भाषामें यह स्थान यूनिवर्सिटीका महान् केन्द्र होता था। दूर-दूरसे शानके प्यासे यहाँ आकर अपनी प्यास बुझाते थे। संस्कृतसाहित्यमें इसका प्राचीनतम नाम शारदापीठ है, जो आजकल विश्वविद्यालयका दूसरा पर्यायवाचक शब्द है। काश्मीर शब्द भी संस्कृतके 'कश्यप-भाश्रम'का विगड़ा हुआ रूप है।

महाकवि कालिदासकी यद्यपि उजैनी तथा मालविपयता
सुप्रसिद्ध है तो भी काश्मीरसे उसका कम प्रेम न था। उसके
साहित्य पढ़नेसे यह माल्म होता है कि मानो वह काश्मीरी
ही था। उजैनीके सुप्रसिद्ध फूल शिरीषका वर्णन कालिदासने
अपने प्रन्थोंमें किया है, उसी तरह देवदारुका वर्णन भी है।
यदि इन दोनों वर्णनेंकी तुलना की जाय तो ऐसा माल्म
पड़ता है कि उसे देवदारु अधिक प्रिय था। रखुवंशके दूसरे
सर्गमें दिलीप-सिंहका संवाद यड़ा ही रोचक है। काश्मीरकी
सलक इसमें मिलती है। धीर राजा दिलीपसे कहता है कि
मैं शंकरका कृपापात्र हूँ और मुझे इस सामने खड़े हुए
व्यूटोरस्क तथा प्रांगु देवदारु वृक्षकी रक्षाके लिये शंकरने
नियुक्त किया है। पार्वतीने स्वयं इसे अपने दूधसे सींचा है
और इसके साथ स्कन्दकी तरह प्रेम करती हैं। एक बार
किसी मतवाले हाथीने अपनी पीठसे इसकी छालको छील
दिया! तब पार्वती ऐसी दुखी हुई थीं जैसे संग्राममें स्कन्द

शत्रुओंसे घायल हुआ हो।' इस हृदयग्राही उल्लेखसे मालूम पड़ता है कि हिमालयकी चोटियोंके श्रङ्कार देवदारुसे उसका कितना स्नेह था। यही नहीं, कुमारसम्भवमें भी इस दिन्यदारुकी विभूतिका वर्णन किया गया है।

भागीरथीनिर्झरसीकराणां

वोढा सुदुः कम्पितदेवदारुः। यद्वायुरन्विष्टसृगैः किरातै-

रासेव्यते भिन्नशिलण्डिबहैं:॥

गङ्गाजीके झरनोंके फुहारोंसे लदा हुआ बार-बार देवदाह वृक्षको कॅपानेवाला और किरातोंकी कमरमें लगे हुए भयूरके पंखोंको फहरानेवाला यहाँका श्वीतल, मन्द और सुगन्धित पवन उन किरातोंकी थकानको मिटाता है, जो हिरणोंकी खोजमें हिमालयपर घूमते हैं।

काश्मीरका आजकलका वनपथ वही है, जो पुराने जमानेमें विशिश्रम कहा जाता था। महात्मा लोग आज भी इसी नामसे पुकारते हैं। रघुवंशके आरम्भके सगोंमें इसी प्रदेशका मनोहारी वर्णन किया गया है। देवदारुनिकुंज, गौरी गुरुगह्वर तथा गङ्गाप्रपात इसी प्रदेशमें फैले हुए स्थानोंके उल्लेख हैं।

शाकुन्तलका सातवाँ अङ्क तो मानो काश्मीरका ही वर्णन है। दुध्यन्तके मुँद्दसे कियने कहा है कि यह स्वर्गसे मी अधिक निर्वृत्तिका स्थान है। मुझे ऐसा लगता है कि में अमृतके सरोवरमें स्नान कर रहा हूँ। हेमकूटका संकेत काश्मीरके (हर मुकुट' पर्वतसे है, जिससे कनकवाहिनी नदी निकल्ती है। ब्रह्मसर, अप्सरातीर्थ, शचीतीर्थ, सोमतीर्थ, मालिनी शकावनतारादि छोटे-छोटे स्थान उत्तर काश्मीरमें हैं।

कालिदासके ग्रन्थोंमें काइमीर प्रदेशके दृश्योंका असाधारण वर्णन ही नहीं है, वह तो कविके हृदयकी पुकार है। हिमालयकी श्रीतप्रधानताकी सुषमाका वर्णन करते हुए कविने लिखा है—

अनन्तरत्तप्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्यविद्योपि जातम् ।. एको हि दोषो गुणसंनिपाते निमजतीन्दोः किरणेध्विवाङ्कः॥ (जनार०१।३) ्इस अनिगनत रत्न उत्पन्न करनेवाले हिमालयकी शोभा हिमके कारण कम नहीं होती; क्योंकि जहाँ बहुत-से गुण हों, वहाँ एकाध अवगुण भी आ जाय तो उसका वैसे ही पता नहीं चलता जैसे चन्द्रमाकी किरणोंमें उसका कलंक छिप जाता है।

कुमुदनाग तथा निकुम्भादिका उल्लेख काश्मीरी गाथाओं में मिलता है। अज-इन्दुमती-विवाह में आचार धूम-प्रहण, लांजा-होम, स्वयं न डालकर इन्दुमतीका धात्रीके हाथों से अजके गले में माला डलवाने की रीति काश्मीरी विवाह से मेल खाती है। रघुवंश के वल्लम नामक टीका कारने काश्मीर की कई प्रथाओं की ओर संकेत किया है। यही नहीं, काश्मीर में मछुए प्राचीन काल से घृणाकी दृष्टि देखें जाते हैं। इसीका रोचक वर्णन झाकुन्तल में किया गया है। कालिदासने केसरका वर्णन करते हुए कहा है कि शिशार और हेमन्तमें खियाँ सन्नोंपर इसका लेप करती हैं। यह प्रथा काश्मीर सम्भव तथा प्रसिद्ध है।

कारमीर आजसे नहीं, हजारों वर्षोंसे भारतको अपने केसरके अतिरिक्त अमृतसम फलोंसे भी सींचता आया है। द्वाकुन्तलमें इन फलोंसे जन-जीवनकी तुल्ना कई बार दी गयी है। उपमाकी सामग्री वही होती है जो सुलभ हो, अनुभवगम्य हो तथा जनरोचक हो। महाकविने इसका कई बार उल्लेख किया है। भगवान् मारीचके आश्रममें जब दुष्यन्त पहुँचता है, तब कहता है— उद्ति पूर्वं कुसुमं ततः फलं घनोदयः प्राक् तदनन्तरं पयः । निमित्तनैमित्तिकयोरयं क्रम-स्तव प्रसादस्य पुरस्तु सम्पदः॥ (शाकुन्तल ७ । ३०)

भगवन् ! आपकी कृपा तो सचमुच अनोखी है, जिसमें दर्शनसे पहले ही मनोवाञ्छित फल मिल गया; क्योंिक कार्य और कारणका तो यही क्रम है कि पहले फूल लगता है और तब फल। पहले बादल उठता है, तब बरसात; परंतु आपके यहाँ तो सारे सुख आपकी कृपाके आगे-आगे चलते जा रहे हैं।

जिन्होंने कुछ समय हिमालयके किसी प्रदेशमें गुजारा है, वे ही इस उपमाका रसपान कर सकते हैं। काश्मीरके किसी मुन्दर घरमें बैठकर आसपास फलोंसे लदे हुए पेड़ों तथा मेघका दर्शन करके मनुष्य स्वयमेव एक अपूर्व आनन्दका अनुभव करता है। उसकी हृदयतन्त्री झंकृत हो उठती है और वह कालिदासकी मधुद्रवसे लिस गीर्वाणीका स्वाद प्राप्त करता है। मधुर तथा सान्द्र मंजरीकी तरह उसकी सूक्तियोंमें प्रीति बढ़ती है और वह जैन किस रिवकीर्तिके साथ गा उठता है—

> पुष्पेषु जातिर्नगरीपु काञ्ची नदीपु गङ्गा कविकालिदासः॥

अर्थात् पुष्पोंमं जो स्थान जाति-पुष्पका है, नगरीमं काञ्चीका, नदियोंमें गङ्गाका, वही कवियोंमें कालिदासका स्थान है।

भगवान्का प्रत्येक विधान मङ्गलमय है

のでくらくらくらくらくとし

किससे कैसे कव हो सकता है मेरा सचमुच कल्यान ॥
नहीं जानता उसे अज्ञ में, पूर्ण जानते हैं भगवान ।
सर्वशिक्तयुत, सबके ज्ञाता, सब लोकोंके ईश महान ॥
सहज सुद्धद मेरे वे जो कुछ करते मेरे लिये विधान ।
निश्चय ही वह मंगलमय सब कल्याणोंका आधान ॥
हिम-आतप, वर्षा-स्ला कब किससे कैसा लाभ अमान ।
रोग-निरोग, मरण-जीवनके सब रहस्यका उनको ज्ञान ॥
भरा उसीमें है हिंत सबका परम चरम जग-अभ्युत्थान ।
निर्भय में रहता हूँ इससे नित प्रभु-अनुकम्पाका कर ध्यान ॥

3

मानस-सिद्ध-मन्त्र

(गताङ्कमें प्रकाशित छेखका स्पष्टीकरण)

गताङ्कमें 'मानस-सिद्ध-मन्त्र' शीर्षक लेख छपा है, उसके सम्बन्धमें कई सज्जनोंने पत्र लिखकर कई शङ्काएँ की हैं, उनके उत्तर निम्नलिखित हैं—

- (१) पूर्वप्रकाशित लेखसे लेखकके प्रारम्भिक प्रस्तावनाके शब्दोंको (जिनमें मानस-मन्त्र या उनकी विधिको कोई भी बात नहीं कही गयी थी) छोड़कर इस लेखमें और कुछ भी घटाया नहीं गया है। इसी प्रकार विधिको स्पष्ट करनेके सिवा और कुछ भी बढ़ाया नहीं गया है। असल बात जितनी उस मूल लेखमें थी, उतनी ही ज्यों-की-स्यों इस लेखमें भी है।
- (२) अष्टाङ्ग-हवनकी सामग्रीमें पहले भी बारह चीजें ही लिखी गयी थीं, अब भी वही बारह ही लिखी गयी हैं। ये 'बारहों चीजें' मिलकर एक सेर सामग्री होनी चाहिये। 'कल्याण'में 'आठों चीजें' भूलसे छप गया है, वहाँ 'बारहों चीजें' पढ़ना चाहिये। पञ्चमेवामें मिश्री, छोहारा, चिरौंजी और नारियलकी गिरीका भी उपयोग कर सकते हैं।

मि

का

(३) 'रक्षारेखा' मन्त्रको सिद्ध करनेके लिये अलग हवन करना है और जप करनेवाले मन्त्र (चौपाई, दोहें या सोरठे) के लिये अलग। इस प्रकार दोनोंके लिये अलग-अलग हवन करना चाहिये। एक वार हवनके द्वारा मन्त्र सिद्ध करनेके बाद फिर न तो रक्षा-रेखाके मन्त्रको, न उस जपवाले मन्त्रको ही दुबारा हवन करके सिद्ध करना है। एक वार कर लेनेके बाद बह सदाके लिये हो गया। दुबारा कभी उसी मन्त्रका जप करना हो तो कर सकते हैं, उस समय 'रक्षारेखा' मन्त्रका उच्चारण करके अपने चारों ओर केवल रेखा खींच लेनी चाहिये। पहले सिद्ध न किये हुए किसी

दूसरे जपमन्त्रका जप करना हो तो उसे सिद्ध करनेके लिये अवस्य हवन करना होगा।

- (४) मन्त्रका उचारण मन-ही-मन या बोलकर भी कर सकते हैं। पर होना चाहिये स्पष्ट और शुद्ध।
- (५) हवन और जप स्वयं ही करना चाहिये। बीमारी आदिके कारण स्वयं न कर सकें तो घरके किन्हीं दूसरे सदस्यके द्वारा भी कराया जा सकता है।
 - (६) नीचे लिखी अर्धालियाँ लङ्काकाण्डकी हैं—
 - (१) हनूमान अंगद रन गाजे। हाँक सुनत रजनीचर भाजे॥
 - (२) कर सारंग साजि कटि आथा।
 - अरि दल दलन चले रघुनाथा॥ (३) सत्यसंध छाँडे सर लच्छा।

काल सर्प जनु चले सपच्छा॥ 'रक्षारेखा' वाली अर्घाली भी लङ्काकाण्डैंकी है, पर वह किसी दिनभी हवन करके सिद्ध की जा सकती है।

- (७) दिनभर व्रत रखनेकी आवश्यकता नहीं है। शुद्ध धुले कपड़े होने चाहिये। कमरेमें अंदर या ऊपरकी मंजिलोंपर भी हवन-जप कर सकते हैं। जप आवश्यकता होनेपर विश्वासपूर्वक करना चाहिये, मनमें शङ्का-संदेह रखकर या केवल परीक्षा करनेके लिये नहीं करना चाहिये।
- (८) मन्त्रको पहले हवनके द्वारा सिद्ध करनेके बाद ही जप करना चाहिये। पहले भी ऐसा ही लिखा गया था।
- (९) परिवारके सदस्य मिलकर हवन न करें। जिनको जप करना हो वही करें। 'खाहा' भी वही बोलें। अशक्त अवस्थामें ही ब्राह्मणके द्वारा कराया जा सकताहै। नहीं तो, खयं ही हवन-जप करना चाहिये।
- (१०) मानस-सिद्ध-मन्त्रकी विधिसे दुर्गासप्तराती आदिके मन्त्रोंको सिद्ध नहीं किया जा सकता । उनकी विधि उनके जानकार महानुभावोंसे जाननी चाहिये।

पढ़ो, समझो और करो

पतित्रता देवीका चुद्धिमत्तापूर्ण आदर्श साहस और त्याग

इन त्यागमयी बुद्धिमती सती वीराङ्गनाका नाम था सुश्रीशान्तिदेवी । इनके पिता लाला श्रीरेवतीप्रसाद जी सप्रवाल, करवा खानपुर, जिला बुलन्दशहरके एक सम्मानित व्यवसायी हैं । आपके माई लखनऊमें व्यवसाय करते हैं । आपका विवाह बुलन्दशहर जिलेके औरंगाबाद स्थानके लाला श्रीबाबूरामजीके सुपुत्र श्रीजगदीशप्रसाद जी एम्० ए०, एल्० टी० महोदयके साथ हुआ था।

श्रीजगदीशप्रसादजी कस्वा खानपुरके माध्यमिक विद्यालयमें प्रधानाचार्यके पदपर कार्य करते थे। किसी स्वार्थभरे कारणसे कुछ छोग इनसे विरोध करने छगे। एक बार श्रीजगदीशप्रसाद सपत्नीक बैलगाड़ीद्वारा अपने निवासस्थान औरंगाबादसे खानपुरको जा रहे े थे । मार्गमें कुछ छोगोंने गाड़ी रोककर प्रधानाचार्यजीपर लाठियोंसे प्रहार करना प्रारम्भ कर दिया। श्रीमती शान्तिदेवी अपने पतिके ऊपर लेट गयीं, उन लोगोंने कहा- 'बहनजी ! आप अलग हो जाइये, हमारा बेर तो इन प्रिंसिपळ साहबसे है ।' इसपर श्रीमती शान्तिदेवीने उनको फटकारते हुए कहा- 'नराधमो ! लजा नहीं आती, मुझको बहन भी कहते हो और उस बहनके ही जीवनसर्वस्त्र एवं इष्टदेवपर प्रहार करनेको तुले हो ? जवतक मुझे मार न डालोगे तुम इनके शरीरको छू भी नहीं सकते । उनके इस उत्तरने उनको निरुत्तर कर दिया और वे तरंत वहाँसे चलेगये। इस प्रकार वीराङ्गनाने पतिके प्राणोंकी रक्षा की।

गत दो फरवरी सन् १९५९ को एक वड़ी अद्भुत घटना हुई, जिसने श्रीमती शान्तिदेवीको चिर-स्मरणीय बना दिया। उस घटनासे यह पूर्णरूपसे प्रकट हो गया कि ये देवी कितनी प्रस्युत्पन्न-मति, स्यागमयी, साइसमयी, पतित्रता एवं ईश्वरनिष्ट थीं। रात्रिके

समय लगभग पचीस-तीस शक्षधारी व्यक्तियोंने प्रधानाचार्य महोदयके निवासस्थानपर छापा मारा । प्रधानाचार्यजी खानपुरके माध्यमिक विद्यालयमें ही ऊपर रहते थे। विद्यालयमें उस समय दो-तीन चपरासी तथा तीन अध्यापकथे। गिरोहके व्यक्तियोंने आते ही चपरासी तथा अध्यापकोंको हरा-धमकाकर आतंकित कर दिया कि जो जहाँ है वहीं पड़ा रहे, अन्यथा प्राणोंसे हाथ धोने पड़ेंगे । इसके पश्चात् वे लोग सीढ़ियोंके द्वारा ऊपर गये और प्रधानाचार्य महोदयके कमरेके किंगाड़ खटखटाने लगे। पूलनेपर बताया कि 'हम आपको मारने आये हैं।'

प्रधानाचार्य महोदयने कहा—यह तो कायरपन है कि आप इतने छोग मिछकर एक निहन्धे व्यक्तिको मारने आये हैं। मैंने तो ऐसा कोई बुरा काम भी नहीं किया है। अच्छा, मैं किवाड़ खोछता हूँ और यह सीना आपके सम्मुख है। आप गोछी मार सकते हैं।

उनकी पत्नी शान्तिदेवीने उनको कुछ रुकनेके लिये कहा और जो भी नये-पुराने कपड़े मिले, उनकी तुरंत मिट्टीके तेलमें भिगो लिया । अब किवाइ खोलनेको कहा । किवाड़का खुलना था कि दो व्यक्तियोंने एक ही साथ दो फायर प्रधानाचार्य महोदयपर किये। भगवान्का विधान, दोनों ही गोलियाँ उनके बगल्से निकल गयीं । अब एक फायर पिस्तीलद्वारा करनेका प्रयत्न किया गया, परंतु पिस्तौल चली नहीं। प्रधानाचार्य महोदय अचेत होकर गिर पड़े । उनकी बुद्धिमती साहसम्तिं पत्नीने तेळसे भीगे कपड़े जला-जलाकर इस तेजीसे डाकुओंपर फेंकने प्रारम्भ किये कि उनसे भागते ही बना । इस बीचमें प्रधानाचार्यकी चेत हो गया था । शान्तिदेवीने अपने पतिको पीछे हरा दिया और दढ़तापूर्वक उनको आगे बढ़ने तथ बोटनेसे रोक दिया। प्रधानाचार्य महोदयका कथन है कि ऐसा अपूर्व तेज मैंने अपनी पत्नीमें इसरी पहले कभी नहीं देखा था और इस समय मैं उनकी न

यह

नेके

वो

वाड

वोंने

ये।

लसे

नेका

91

नकी

ला-

किये

翻

हरा

तथा

तथन

इससे

नका

आदेश माननेको बाध्य हो गया। वह भागते हुए हाकुओंपर और भी द्रुतगितसे जलते कपड़े फेंकने लगीं। डाकू बिल्कुल घबरा गये और बोले कि 'यह खी साधारण नहीं है—साक्षात् दुर्गा है। यह तो हमलोगोंको भरम ही कर देगी।' वे लोग वहाँसे भग गये और जबतक गाँवके चार-पाँच सौ मनुष्य आयें, एक भी डाकू वहाँपर नहीं था। अर्द्धरात्रिके समय सन्नाटेमें नगरसे बहुत दूर तीस-पैंतीस सशस्त्र निर्मम डाकुओंका केवल अपनी सूझ-यूझके तथा साहसके बलपर भगवान्के सहारे एक निहत्थी अबला-द्वारा सामना किया जाना तथा उन्हें वहाँसे भागनेपर विवश कर देना साधारण बात नहीं है। यह उस देवीके आदर्श पति-प्रेम, सूझ और साहसका परिचायक है। वह सच्ची सती थी और इसी कारण उसमें वह तेज प्रकट हुआ।

परंतु यह त्याग सहसा लोकदृष्टिमें हो गया दु:खान्त । यद्यपि उस देत्रीके छिये तो यह गौरवकी चीज हुई । उसका समर्पण-यज्ञ पूर्ण हो गया । बात यह हुई कि डाकुओंपर कपड़े फेंकते समय तेलकी छींटें उनके ऊपर भी पड़ गये थे और वे जब छौट रही थीं, उनकी साड़ीमें आग लग गयी। आग जोर पकड् गयी । उनके खामी तथा दशवर्षीय पुत्रने आग बुझानेका बहुत प्रयत्न किया, उन लोगोंके हाथ जल भी गये और किसी तरह आग बुझी; परंतु उस समयतक वे बुरी तरह झुलस गयी थीं । मोटरद्वारा उन्हें बुलन्दशहर अस्पतालमें पहुँचाया गया। इतनी जली होनेपर भी उन्होंने किसीका सहारा लेना पसंद नहीं किया और खयं मोटरपर जा बैठीं। उनका शरीर इतना जळ गया था कि कहींपर इन्जेक्शन तक नहीं लगाया जा सकता था । बड़ी तत्परतासे उपचार किया गया, परंतु उस सतीको इस नक्वर संसारमें रोका नहीं जा सका। जलनेके पचास घंटे पश्चात् वे इस नश्चर शरीरका त्याग करके दिव्यलोकको चली गयीं।

अन्त समयतक उनकी पतिमक्ति और ईश्वर-निष्ठा

उनमें दीप्तिमान् रही । मृत्युशय्यासे भी वे अपने पतिकी ही ओर देखती रहीं तथा उन्होंको अपने पास उन्होंने बैठने दिया । मृत्युके नौ घंटे पूर्वसे रामायणका मौखिक पाठ प्रारम्भ किया जो अन्त समयतक चळता रहा ।-प्रत्येक दोहेके अन्तपर वे 'सियावर रामचन्द्रकी जय शरणम् । सियावर रामचन्द्र पतिपद शरणम्' का घोष करती थीं । इसी अवस्थामें ब्राह्ममुहूर्तमें प्रातःकाळ पाँच बजे उनकी अमर आत्माने इस नश्चर शरीरको त्याग दिया । बहुत सम्मानके साथ उनकी अरथी निकाळी गयी ।' जिसमें हजारों व्यक्तियोंने माग ळिया । नगरके अनेक सम्मानित व्यक्तियोंने मृतात्माको श्रद्धा-छाळ्याँ अर्पित कीं । ऐसी देवियाँ ही भारतकी परम गौरवमयी सांस्कृतिक परम सम्पत्ति हैं ।

—रघुवरदयाल गोयल

(२) हककी रोटी

सात-आठ वर्ष पहलेकी बात है, उस समय देशमें कपड़ेका राशनिंग था और कार्डसे कपड़ा भिल्ठ सकता था। जेतपुरमें ऐसी एक दूकानपर एक भाई कपड़ा बेचा करते थे। खेतीकी मौसम अभी समाप्त ही हुई थी। मूँगफलीके दाम भी चढ़े हुए थे, अतः किसानोंको अच्छी रकम हाथ लगती थी। इस प्रकार मूँगफली बेचकर उसके रुपये लिये समीपवर्ती सरधारपुर गाँवके एक किसान भाई कुछ कार्ड लेकर कपड़ा खरीदने जेतपुर आये थे। कपड़ेवालेकी दूकानपर कुछ भीड़ थी। इसलिये किसान भाईने जेबसे कार्ड निकालकर दूकानदारको दिये और कहा कि भी थोड़ी देरमें आता हूँ।'

दूकानदार भाईने उन कार्डोंको ज्यों-के-स्यों रख दिया। आये हुए कार्डोंका कपड़ा दे चुकनेके बाद दूकानदारने इन कार्डोंको हाथमें उठाया। कार्ड खोलकर देखनेपर अंदर सौ-सौ रुपयेके चौदह नोट मिले। क्षणभरके लिये दूकानदार नोटोंकी ओर देखते रहे। फिर उन कार्डोंको ज्यों-के-स्यों समेटकर गद्दीके नीचे रख दिया। थोड़ी देर बाद वे किसान भाई आये। आवश्यक कपड़ा लिया विल बना। रुपये देनेके लिये उन भाईने जेबमें हाथ डाला और वे बिल्कुल सहम गये। उनके मुँहपर हवाइयाँ उड़ने लगीं।

द्कानदारने पूछा, 'क्यों, अचानक क्या हो गया ?' 'कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं अभी आता हूँ' कहकर किसान भाई खड़े हो गये।

'पर क्या हो गया ? वताइये तो सही । यों घड़ी-भरमें ही कैसे घबरा गये ?' दूकानदारने उनको पकड़-कर बैठाते हुए कहा ।

'माछूम होता है—जेबमें कहीं गिर गये हैं। मैं होटलमें चाय पीने गया था। वहाँ देख आऊँ।' 'कितने थे ! और यों कैसे गिर गये !'

'भाई ! थे तो सौ-सौके पूरे चौदह नोट । मूँगफर्ळी बेचकर उसके दाम लेकर सीधा ही कपड़ा खरीदने चळा आया था ।'

'याद कीजिये, कहीं घरपर ही तो नहीं छोड़ आये ?' 'नहीं-नहीं, कार्ड और नोट दोनों इस जेबमें साथ ही रखे थे। कहीं पड़ गये छगता है। नसीबमें होंगे तो मिछ जायँगे। परंतु शहरोंके आदिमयोंकी तरह हम छोगोंमें साबचेती नहीं होती, इसीसे ऐसा हो जाता है।' थों कहकर वे पता छगानेके छिये होटछमें जानेको खड़े हो गये।

परंतु उसी समय दूकानदारने कार्ड खोळकर नोट दिखाये, पूरे चौदह नोट । किसान भाईके मुखपर मुसकान छा गयी—'हैं, इन कार्डोंमें ही ये नोट रह गये ? यह तो आप इतने भले आदमी हैं; नहीं तो, ये नोट थोड़े ही वापस मिलते । मेरा तो जी ही उड़ गया था । भगवान् आपका भला करें ।'

'भाई, चौदह नोट देखकर अवश्य ही मन छलचा जाता है, परंतु अनीतिसे आया हुआ या लिया हुआ बिना हकका पैसा टहरता तो है ही नहीं, घरमें पैसा होता है तो उसको भी टानकर ले जाता है। नीतिसे मिली हुई हककी रोटी खानेसे जो सुख और संतोप मिलता है, बह इस तरहको अनोतिकी रोटीसे नहीं मिल सकता। वे किसान भाई बिलके रुपये चुकाकर भारी उप-कारसे दवे बार-बार कृतज्ञता प्रकट करते हुए कपड़ा लेकर चले गये । खोयी हुई वस्तु मिलनेपर जैसा आनन्द होता है, उसी आनन्दकी रेखा उनके मुखपर उमड़ रही थी। दूकानदारने भी यह देखकर अपने हृदयमें बड़ेआनन्दका अनुभव किया। (अखण्ड आनन्द) —स्वाईलाल वडोदिया

> (३) श्रीहनुमानुजीकी कृपा

घटना गत अक्षय नवमीकी है । सीतामऊ (म०प्र०) में मगन तेलीका छड़का मोहनलाल जिसकी आयु लगभग २४-२५ वर्षकी है, छंबे समयसे बीमार था। उसे पहले मोतीझरा ज्वर हुआ था। उसके पश्चात् दिनोंदिन उसकी स्थिति विगड़ती चली गयी । सारे उपचार तथा प्रयत निरर्थक सिद्ध द्धए । वह आठ-नौ महीनेसे पागलोंकी-सी चेष्टा करने लगा था और उसकी वाणी तो बिलकुल ही बंद हो गयी थी । ऐसी स्थितिमें भी वह प्रतिदिन गाँवके बाहर शौचादि कार्यसे निवृत्त होनेके लिये दिन चढ़नेपर जाया करता था; किंतु गत अक्षय नवमीके दिन अकस्मात् प्रातः चार बजे उसकी नींद टूट गयी | वह लगभग पाँच बजे घरसे चल दिया । गाँवके बाहर श्रीहनुमान्जीके मन्दिरके प्राङ्गणके बाहर, जहाँ छोहेके तार खिंचे हैं, ज्यों ही वह अन्तिम छोरके एक खंभेके पास पहुँचा कि उसे लगभग १२-१३ वर्षकी आयुका एक बालक सफेद वल्ल पहने हुए सामनेकी ओरसे आता दिखायी दिया ।

पास आते ही उस बालकने उसे ठहरनेका संकेत करके कहा कि 'तुम घबराना मत।' इसके पश्चात् पृथ्वीकी ओर झुकते हुए किसी वस्तुके उठानेका-सा अभिनय करते हुए 'इसे खा जाओ' यह कहकर उसने उस तेलीकी हथेलीपर मिट्टी-जैसी कोई वस्तु रख दी। जिसे वह खा गया। वस्तु उसे बड़ी खादिष्ट और अच्छी लगी।

इसके पश्चात् उस बालकने प्रथम आकाराकी और

देखते हुए मोहनका मुख ऊँचा करवाकर उसके गलेपर हाथ फिराते हुए कहा 'बोलो राम'। इतना सुनते ही आश्चर्यकी बात यह हुई कि जिस मोहनकी वाणी आठ-नौ माससे बंद थी, उसके मुखसे सहसा स्पष्ट शब्दोंमें 'राम' शब्द निकल गया। ऐसा उस बालकने तीन बार करवाया और तीनों ही बार उस तेली युवकके मुखसे 'राम' शब्दका उच्चारण हो गया।

अब उसने मोहनसे कहा—'तुम ऊपर आकाशकी ओर देखो ।' ऊपर देखकर उयों ही उसने सामने नीचेकी ओर देखा तो उस बालकका पता नहीं। उसने तत्काल इधर-उधर आसपास चारों ओर ढूँढ़ा पर उसका कहीं कोई पता नहीं लगा।

बस, उसी समयसे वह रुग्ण युवक, जो इतने दिनोंसे पागळकी-सी स्थितिमें था और जिसकी वाणी बंद थी, पूर्ण खस्थ और सयाना हो गया तथा साफ-साफ बोळने छगा।

जब इस घटनाकी सूचना सीतामऊके महाराजा साहब श्रीमन्त सर रामसिंहजी महोदयको मिली, तब उन्होंने भी इसकी जाँच करवायी और इसे सर्वथा सत्य जानकर बड़ा आश्चर्य और प्रसन्तता प्रकट की ।

जनताका अनुमान है कि यह उसकी हनुमान्जीकी भक्ति तथा रामनाम-जपका फल है *।

—-शितिकण्ठ शास्त्री

(४) भूखा भूख मिटाता है

बस आनेमें अभी दस मिनटकी देर थी। पू० विनोबाजीके भाषणसे प्रभावित हुए हम चार-पाँच मित्र प्रेम, मानवता, करुणा आदि शब्दोंपर चर्चा करनेमें इतने तल्लीन हो रहे थे कि आस-पास क्या हो रहा है, इसका भी कुळ पता नहीं था।

सहसा हृदयको मानो चीर डालेगी, ऐसी करुण

श्रीकेदारनाथजी द्यमाने भी इसी घटनाको कुछ
 शब्दान्तरसे लिखकर भेजा है।

आवाज सुनायी दी । हमने चौंककर पीछे देखा । धँसी हुई तेजहीन आँखें, झुरियाँ पड़े चेहरेपर बढ़ी दाढ़ी, हुड़ियाँ गिनी जा सके, ऐसा दुबला शरीर, देहपर फटे-टूटे चिथड़े डाले लगभग साठ वर्षका एक बूढ़ा हमारी ओर दौड़ा आ रहा था। होहल्ला मचाती बालकोंकी टोली उसे हैरान कर रही थी।

'मैं पागल नहीं हूँ, चोर नहीं हूँ, भगवान्के नामपर मुझे मारो मत । मैं गरीब हूँ, दुखी हूँ, दो दिनोंका भूखा हूँ।' करुणाकी चर्चा करते हुए हम उसकी और देखते रह गये! 'हाय राम! भगवान्के नामपर इस भूखेको कुछ दुकड़े दो।'

आँस् भरी इस आहपूर्ण नेदनाको सुननेको कोई तैयार न हुआ । अपने सुखीपनमें रचे-पचे सम्य समाजके प्रतिष्ठित लोग उसे धमका रहे थे । 'गोल्ड फ्लैक' (सिगरेट) सुलगाते हुए एक भाई बोल उठे—'चला जा ! पता नहीं, ऐसे कितने ढोंगी-फरेबी चले आते होंगे। हरामकी हुई। हो गयी । आगे चल, दुर्गन्ध आ रही है।'

हम चार-पाँच मित्र इकहे करके उस बृद्धको कुछ देनेकी तैयारी कर रहे थे । इतनेमें ही बगलके खोमचेवालेके हृदयमें राम जाग उठा । पावरोटीके दो बड़े-बड़े दुकड़े देते हुए उसने प्रेमसे कहा—'छो बाबा, यह खा छो ।'

काँपते हाथों उस वृद्धने पावरोटी खाना शुरू किया। चार-पाँच प्रास खाये होंगे कि 'ओ मा' पुकारता हुआ एक आठ-नी वर्षका पंगु बाठक नंगे बदन आँसू भरी आँखोंसे कुछ माँगने आ गया। उसे कुछ देनेकी बात तो दूर रही; किसीने उसकी ओर ताका ही नहीं । कुछ आशासे करुण चेहरा किये वह बच्चा उस वृद्धके पास खड़ा रहा। उसने उस बच्चेसे बड़ी मिठासके साथ कहा —'अरे भूखा है शबोठता क्यों नहीं शहे अः खाः'।' यों कहकर मंद-मंद हँसते हुए उस बूदेने पावरोटीका एक टुकड़ा उस बच्चेको दे दिया। उसके चेहरेपर आत्मसंतोषकी रेखाएँ स्पष्टरूपसे अङ्कित हो गयी।

में इस दर्थकों देखता ही रह गया । कैसा मौन उपदेश था। कैसा प्रेरक संदेश था। हम अघाये हुए होनेपर भी भूखेको कुछ खिळानेमें असमर्थ थे । उधर वह बूढ़ा खयं भूखा रहकर दूसरेकी भूख मिटा रहा था। उसके विशाल हृदयके सामने हमारा हृदय नितान्त नगण्य था। भौतिक क्षेत्रमें आगे बढ़े हुए हम आध्यास्मिक क्षेत्रमें बहुत पीछे थे। पर वह बूढ़ा तो आध्यास्मिक क्षेत्रमें बहुत आगे बढ़ चुका था।

—चन्द्रकान्त बी० त्रिवेदी

(4)

लड़ाई नहीं, न्याय

कुछ वर्षों पहलेकी राजस्थानकी घटना है। हरीराम और चाँदमल दोनों सगे भाई थे। एक जमीनको लेकर आपसमें मतभेद हो गया । दोनोंने एक दिन आपसमें बात की-- भाई ! मामला आपसमें तो निपटता नहीं। इससे इमलोग कचहरीमें दरख्वास्त दे दें । अपनी-अपनी बात हाकिमको सुना दें, फिर वह जो फैसला दें, उसीको मान छें।' दोनोंकी राय एक हो गयी। कोर्टमें दरख्वास्त दे दी गयी। दोनोंने परस्पर सलाह करके एक-एक वकील कर लिया और अपनी-अपनी वात वकीलोंको समझादी। दोनों भाइयोंमें बड़ा मेल था। घरमें साथ ही खाकर परस्पर बरेख चर्चा करते दोनों साथ ही कचहरीमें आते। दपहरको खानेका सामान भी दोनोंका एक साथ छाते, साथ ही खाते । वकीर्लोंको भी अपनी-अपनी वात साथ ही समझाते। दोनों ही सच बोछते। उनके इस मामलेसे सभी चिकत थे। देप-छड़ाईकी तो कल्पना ही नहीं, केवल निपटारा कोर्टसे कराना चाहते थे। हाकिमने उनसे कहा- 'आपलोगोंके बीचमें में क्या बोलूँ। जहाँ इतना प्रेम हैं। उन्होंने कहा—'इसीलिये तो आपके पास निपटाने आये हैं ।' हाकिम हैरान थे । आखिर हाकिसने उन दोमेंसे छोटे भाईको पञ्च बनाना चाहा ।

अपने ही मामलेमें आप ही पञ्च । उन्होंने कहा— 'हाकिमका हुकुम हमें खीकार है।' पंचने पश्चकी है सियत-से दोनोंकी बातें सुनीं और अपने विरुद्ध बड़े भाईके पक्षमें फैसला दे दिया। अजब मामला था। — विलासराय

()

अन्तरात्माकी आवाज

वर्षो पहलेकी बात है। सौराष्ट्रके एक छोटेसे गाँवमें हमारे पड़ोसमें एक ब्राह्मण सद्गृहस्थ रहते थे। वे पोरबंदर-गोशालाके लगान वस्लीका काम करते थे। इसल्पिये उन्हें कई बार इधर-उधर बाहर जाना पड़ता था।

एक बार वे कलकत्ते जा रहे थे। रास्तेमें दिल्ली-स्टेशनपर उतरते समय उनकी जेव कट गयी। इस बातको लगभग दस वर्ष बीत चुके। उनको इस घटना-की याद भी नहीं रही। इसी बीच एक दिन एक डाकिया तीस रुपयेका मनीआर्डर लेकर इनके घर पहुँचा। कहींसे मनीआर्डर आनेकी कल्पना ही नहीं थी। अतः इन्होंने समझा कि डाकियेकी भूल हुई होगी। पर जब इन्होंने फार्म लेकर उसकी कूपनपर लिखी बातें पढ़ीं, तब तो ये एकदम आश्चर्यमें डूब गये। उसमें लिखा था—

'बड़ी असहनीय परिस्थितियों के कारण आपका पाकेट मेरे हाथ लगा था। उसे आज लगभग दस वर्ष हो चुके हैं। बहुत समयसे मेरी आत्माकी गहराईसे आवाज आ रही थी और मेरे दिलमें सदा शूल-सी चुभती रहती थी। आज उस पाकेटमें निकले हुए बीस रुपयों के साथ दस रुपये और मिलाकर कुल तीस रुपये आपकी सेवामें मेजकर में आपके ऋणसे मुक्त होता हूँ (आपका पता मुझे पाकेटमें रखे एक कागजपर लिखा मिला था)।'

अन्तरात्मासे सदा ही आवाज तो आया करती है, फिर चाहे मनुष्य उसे सुने या न सुने। (—अखण्ड आनन्द्र) के० के० राजाणी श्रीहरिः

कल्याण

[भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और सदाचार-सम्बन्धी सचित्र मासिक पत्र]

वर्ष ३३

संवत् २०१५-२०१६ वि०

सन् १९५९ ई॰

की

निबन्ध, कविता

तथा

चित्र-सूची

सम्पादक-हनुमानप्रसाद पोद्दार] * [प्रकाशक-हनुमानप्रसाद पोद्दार

कल्याण-कार्यालय, पो०ंगीताप्रेस (गोरखपुर)

वार्षिक मूल्य ७.५० (सात रुपये पचास नये पैसे) र्रितसंख्या ४५ (पैतालीस नये पैसे) विदेशों के लिये १००० [१५ शिलिंग]

'कल्याण'के तैंतीसवें वर्षकी विषय-सूची

विषय "	इ-संख्या	1999	उ-संख्या
१—अच्छे बननेका उपाय (श्री १००८ श्रीसीताराम-		१८-इन्द्रियों और मनका विषयोंसे सम्बन्ध-	
दास ॐकारनाथजी)	2343	विन्देह, संयम और वैराग्य (श्रद्धेय श्री-	
२-अन्तकालका पश्चात्ताप और मानवताका		जयदयालजी गोयन्दका) ***	१०९५
	२८७	१९-इस्लाम-धर्ममें मानवता (श्रीसैयद कासिम-	
उपदेश (ब्रह्मस्वरूपा संन्यासिनी)	100	अली, साहित्यालंकार)	४१२
३-अन्तकालमें जैसी मति, वैसी गति (स्वामीजी	७७१	२०-ईश्वरकी प्रार्थना (डा० श्रीमङ्गलदेवजी शास्त्री,	
श्रीचिदानन्दजी सरस्वती)	901	एम्०ए०, डी०फिल्०)	११७५
४-अन्ताराष्ट्रिय जनहित-कारिणी संस्था 'रेडकास' (पं० श्रीजानकीनाथजी द्यमा)	६६४	२१-उपनिषदोंमें मानवताका उत्कृष्ट आदर्श (प्रो॰	
५-अन्नके अभावसे बचना चाहते हो तो अन्नदाताकी	440	श्रीगजाननजी शर्मा, एम्० ए०)	३०५
रक्षा करो (ब्रह्मचारी श्रीहरिदेवजी) ***	958		` `
६-अन्य धर्मोंके प्रति बौद्धोंकी मनोवृत्ति (श्री-	,,,	२२-उपनिषद्में मानवता (श्रीरघुनाथजी काव्य- व्याकरणतीर्थ)	३०२
्हाजिमे नाकामुरा, प्राध्यापक—भारतीय एवं			401
बौद्धदर्शनः टोकियो विश्वविद्यालयः जापानः		२३-ऋग्वेद और राजन्य (पं० श्रीरामगोविन्दजी	1.1.2
प्रेसिडेंट इंडिया-जापान सोसायटी)	366	त्रिवेदी)	५५२
७-अपने विचारको शुद्ध कीजिये (स्वामीजी	100	२४-ऋग्वेदीय मन्त्रद्रष्टा (ऋग्वेदभाष्यकर्ता पं०	
श्रीकृष्णानन्दजी महाराज)	943	श्रीरामगोविन्दजी त्रिवेदी) ३१९, ७४६,	
८-अम्युदयका मार्ग (पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा)	७४२	७९५, ८५६	
९-अमान्व मूर्तियोंमें मानव-आकृति		२५-कथा-सत्र (ब्रह्मचारी श्रीप्रमुदत्तजी महाराजः)	885
(महामहोपाच्याय डॉ० श्रीप्रसन्नकुमार		२६-कर्तव्य-विज्ञान (.साधुवेषमें एक पथिक) ***	१०७१
आचार्य एम्॰ ए॰, पी-एच्॰ डी॰,		२७-कर्तृत्व-रहस्य (स्वामीजी श्रीचिदानन्दजी	
डी॰ लिट्॰)	६५३	सरस्वती महाराज)	१२८३
१०-(श्री) अरविन्द-प्रतिपादित मानव-धर्म-मानव-		२८-कर्म-प्रवाह (स्वामीजी श्रीचिदानन्दजी	
एकताका आदर्श (श्रीवेङ्कटरमण, साहित्यरत्न)	३४६	२८-कर्म-प्रवाह (स्वामीजी श्रीचिदानन्दजी सरस्वती)	१३५५
११-अहङ्कार (श्रीगोपालचन्द्रजी चक्रवर्ती,		२९-कलियुगका स्वर्ण सुअवसर (पं० श्रीजानकी-	
वेदान्तशास्त्री)	११७६	नाथजी द्यमी)	968
१२-आदर्श मानवता (साधु श्रीश्रीप्रज्ञानाथजी		३०-कल्याण ('शिव') १३, ७०६, ७७०,	
महाराज)	१२१	८३४, ८९८, ९६२, १०२६, १०९०,	
१३-आध्यात्मिक जीवन-मानवताका ध्येय		११५४, १२१८, १२८२,	१३४६
(स्वामीजी श्रीरङ्गनाथानन्दजी महाराज) ••••	69	३१-कामके पत्र	१२०४
१४-आध्यात्मिक जीवन ही मानवताका लक्ष्य		३२-कामायनीमें मानवताका स्वरूप (श्री-	
(श्रीव्योतिष्पीटाघीश्वर जगहुर अनन्तश्री-		गोविन्दजी एम्० ए०) · · ·	803
विभूषित श्रीशंकराचार्य श्रीमत्परमहंस परि-		३३-काश्मीर और कालिदास (डा॰ रामजी सहगल	
बाजकाचार्यं स्वामीजी श्रीकृष्णवोधाश्रमजी		एम्॰ ए॰, पी-एच्॰ डी॰)	2808
महाराज)	24	३४-कुछ महत्त्वपूर्ण ज्ञातब्य विषय (श्रीनलिनी-	
१५-(श्री-श्री) आनन्दमयी माँकी अमरवाणी	43	कान्त गुप्तः श्रीअरविन्दाश्रम) *** १०४२,	११०४
१६ - आयसंस्कृतिका मानवताके प्रति शाश्वत संदेश		३५-केवल धनसे क्या मिल सकता है, क्या नहीं ?	५४३
(देवर्षि मह श्रीमधुरानाथजी शास्त्री)	४२८	३६-श्रमा-प्रार्थना •••	500
१७-आर्य-संस्कृतिपर संकट (श्रीरामनिरीक्षणसिंह-		३७-(श्री) गदाघर भट्ट (श्रीगोकुलानन्दजी	
जी एम्॰ ए॰; काव्यतीर्थ)	१३०३	तैलंग, साहित्यरत्न)	960

३८-गीतांका शंय-तत्त्व (अनन्तश्री खामीजी	५७-तम्बाक्-मानव-जातिकी राजु है या सित्र ?
श्रीराममुखदासजी महाराज) " ९७८	('जीवदया'से) १०८६
३९-गीता पढ़नेके लाभ (श्रद्धेय श्रीजयदयालजी	५८-दयाखुताका घर्म-बौद्धमत (भूतपूर्व महात्रय-
गोयन्दका) "१३४७	शास्ताः माननीय जस्टिस यू चान थीनः
४०-गीतामें स्वधर्मका स्वरूप (श्रीमिश्रीलालजी	सर्वोच्च न्यायालयके न्यायाचीश , वर्मा संवराज्य) ३८५
एडवोकेट) ८४६	५९-दिव्य प्रेमके अवतार श्रीचैतन्य महाप्रमु
४१-(श्री) गोविन्दस्वामी—एक अध्ययन	(श्रद्धेय आचार्य श्रीमिक्तविलास तीर्यजी
(आचार्य श्रीपीताम्बररावजी तैलंग) *** १३३२	महाराज) ६२०
४२-चतुःश्लोकी भागवत (श्रद्धेय श्रीजयदयालजी	६०-दुःखका स्वागत कीजिये (स्वामीजी श्रीकृष्णा-
गोयन्दका) १०३२	नन्दजी) १३०५
४३-चमत्कार (स्वामीजी श्रीचिदानन्दजी सरस्वती) ९६३	६१-द्वेषसे मानवताका नाश (पं॰ श्रीशिवनाथजी दुवे
	'साहित्यरत्न') · · ६७६
४४-चरम कल्याण (म्वामी श्रीनिष्कञ्चन जी महाराज) १३६०	६२-धन और भागवत जीवन (श्रीमधुस्दनजी वाजपेयी)
४५-छान्दोग्य-उपनिषद्के कुछ भागकी व्याख्या	वाजपया)
्रियो॰ श्रीसीतारामजी गुप्तः एम्॰ ए॰ः	दर-यूलम हारा
पी॰ ई॰ एस॰ (अवसरप्राप्त)] ८२३	६५-निन्दा महापाप (श्रीअगरचन्दजी नाहटा) १२०८
४६-जगदीश और जगत्का सम्बन्ध (पं०श्री-	६६-निषादराज गुह और केवट एक नहीं, दो
देवदत्तजी मिश्र काव्य-व्याकरण-सांख्य-	व्यक्ति हैं (श्रीविश्वम्भरसहायजी प्रेमी) " ७३६
स्मृति-तीर्थ) १३७१	६७-पढ़ो, समझो और करो ७५८, ८२८,
४७ -जन्मकोटि अघ नासिंह तबहीं (डॉ० श्री-	८९१, ९५४, १०१८, १०७५, ११४७,
राजेश्वरप्रसादजी चतुर्वेदी, एम्॰ ए॰,	१२११, १२७८, १३३९, १४०%
पी-एच० डी०) १२४३	६८-पशु-पश्चियोंके साथ एकात्मता और मैत्री
४८-(श्री श्री) जयदेव महाप्रमु (गोस्वामीजी	(बहिन कु० रैहाना तैयवजी) " ११४१
श्रीयमुनावल्लभजी) १२७०, १३१२, १३९०	६९-पीपलका चमत्कार (भक्त श्रीरामश्ररण- दासजी) *** १२०१
४९-जरदुश्तमत और मानवता (पं॰ श्रीगौरी-	दासजी) १२०१
शंकरजी द्विवेदी) ६५९	७०-पूज्यपाद श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्मा श्रीन्थु-
५०-जानना न-जानना (श्रीहरिकुष्णदासजी	राम शर्मा (अनु० तथा प्रेषक—श्रीमुरेश
गुप्तः 'हरि') ८९६	एम्० भट) ९३९
५१-जीवनका सर्वतोमुखी विकास [श्रीअरविन्दा-	७१-पूर्णता-प्राप्तिका साधन-स्याग (साधुवेषमें एक पथिक) ः १२९४
श्रमकी श्रीमाताजीद्वारा ईश्वरकृपाकी व्याख्या]	एक पायक)
(श्रीऋषभचन्दजी) १३६५ ५२-जीवन-दर्शन (श्रीदीनानाथजी सिद्धान्ता-	७२-पूर्ण ब्रह्म परात्पर राम (पं० श्रीजानकी ९११
५२—जीवन-दर्शन (श्रीदीनानाथजा सिद्धान्ता-	७३-प्रकाशकी काली ज्योति (श्रीविश्वामित्रजी
लकार)	वर्मा) १३९६
५३-जैनधर्म और उसकी मानवता (श्रीगुलाव-	७४-प्रतिशोधकी भावनाका त्याग करके प्रेम
चन्द्रजी जैन, बी॰ एस् सी॰ (पूर्वार्घ);	कीजिये (हनुमानप्रसाद पोहारके एक
।वशारद)	भाषणसे) ८०८
५४-ज्ञानकी सात भूमिकाएँ (श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका) ९०२	७५-प्रमु-प्रेमकी सर्वश्रेष्ठता [मानव-जीवनका
५५-ज्ञानीके जीवनकी नीति (स्वामीजी	परम फूल और परम लाम] ५८५
श्रीचिदानन्दजी सरस्वती महाराज) १२१९	७६-प्राचीन भारतकी मानवता तथा आधुनिक
५६-ज्ञानोत्तर जीवन-निर्वाह (स्वामीजी श्रीचिदा-	भारतकी दानवता (श्रीरामनिरिक्षणसिंहजी
नन्द्रजी सरस्वती महाराज)	एम्॰ ए॰, कान्यतीर्थ) ४७१

७७-प्राचीन भारतमें जन्म-निरोध [Birth-	९८-भगवान् . स्वामिनारायण आर मानवता
control] (श्रीरामनिरीक्षणसिंहची	(शास्त्री हरिबलदासजी) ६३२
एम्० ए०, कान्यतीर्थ) १०१०	९९-भजनमें सफलता क्यों नहीं मिलती !
७८-पाणीका अहंकार (पं० श्रीजानकीनाथकी	(स्वामीजी श्रीकृष्णानन्दजी महाराज) *** ११७३
७८-प्राणीका अहंकारं (पं॰ श्रीजानकीनाथकी ११७८	१००-मरद्वाज-आश्रममं श्रीभरतजीका अनुपम
७९-प्रार्थनाका महत्त्व और उसका स्वरूप	आतिय्य (कुँवर श्रीराजेन्द्रसिंहजी एम्० ए०,
(स्वामीजी श्रीकृष्णानन्दजी) "११०८	एल-एल० बी०) " ९१६
८०-बड़ा कैसे हुआ जाय ! (श्री दुर्गेश) " १०९९	१०१-(श्रीमद्) भागवतमें मानवताका आदर्श
८१-बीसवीं शताब्दीके महान् तत्त्वज्ञ पुरुष	(वैकुण्ठवासी जगद्गुरु स्वामीजी श्री-
श्रीमद्राजचन्द्र (श्रीहजारीमलजी वाँठिया) ८८०	देवनायकाचार्यजी महाराज) ७३
८२-बौद्ध-धर्ममें मानवता (श्रीरासमोहन चकवर्ती;	१०२-भारतकी आदर्श मानव-महिलाएँ (श्रीयुत
एम्० ए०, पुराणरत्न, विद्याविनोद) *** ३९०	के॰ एस्॰ रामखामी शास्त्री) " ४५१
८३-ब्रह्म-संस्पर्शेच्छा (पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा) १२२१	१०३-भारतमें मानवताके हासके कुछ कारण
८४-भक्तगाथा [भक्त रामदासु] (श्रीभीमसेन-	(कमांडर श्रीशुकदेवजी पाण्डे, मन्त्री, विङ्ला
जी 'निर्मल' एम्० ए०, साहित्यरत्न) · · १००७	एज्यूकेशन ट्रस्ट) ४१६
८५-भक्तगाथा [भक्तवर श्रीशिवनिधि]	१०४-भारतीय संस्कृति-मूर्तिमती मानवता
(श्रीदेवेन्द्रकुमारजी गन्धर्व) " ९९८	(डॉ॰ श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम्॰ ए॰,
८६-भक्ति और तत्त्वज्ञानकी परिसीमा-मानवता	पी-एच्० डी०) २५३
(पं० श्रीदेवदत्तती शास्त्री) २३१	१०५-भारतीय संस्कृतिमूर्तिमती मानवता
८७-भक्तों और ज्ञानियोंके लिये भी शास्त्रविहित	(प्रो० श्रीजगन्नाथप्रसादजी मिश्र, एम्० ए०,
कर्मोंकी परम आवश्यकता (श्रहेय	एम्॰ एल॰ सी॰) २५६
श्रीजयदयालजी गोयन्दका) " ७१५ ८८-भगवत्कृपामृत (पं० श्रीजानकीनाथजी द्यर्मा) १२९६	१०६-भोग और भगवान् (पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा) "१०३८, ११३३
८८—भगवरप्राप्तिसे ही मानव-जीवनकी सार्थकता	श्मा) १०३८, ११३३
(स्वामीजी श्रीरामसुखदासजी महाराज) ६७८	१००-अधाचार इस प्रकार रुक सकता है (डा० श्री-
९०-भगवत्प्रेमकी प्राप्ति और वृद्धिके विविध	रामचरणजी महेन्द्र, एम्० ए०, पी-एच्०
साधन (श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका) ७७८	१०८ मङ्क्ष्मणी गान्स (के २००० २
९१-(श्रीमद्) भगवद्गीताके अनुसार मानवताके	१०८-मङ्गलमयी मानवता (पं० श्रीहरिशङ्करजी शर्मा) ··· २६०
आदर्श और लक्षण (डा॰ एच॰ वेदान्त-	१०९-मधुर १०४५, १११०, ११८०, १३२५, १३८६
शास्त्री, एम्० ए०, डी० फिल०) ४६०	११०-मध्ययुगीन संतोंका मानवतावादी दृष्टिकोण
९२-(श्रीमद्)भगवद्गीताके एक श्लोकका भाव	(डॉ॰ श्रीत्रिलोकीनारायणजी दीक्षित, एम्॰
(महामहोपाध्याय श्रद्धेय पण्डितप्रवर	५०, पा-एच० डो०, डो० लिए । ६११
श्रीगिरघरजी दार्मा चतुर्वेदी) ७१२, ७७५ ९३-(श्रीमद्) भगवद्गीतामें मानवका त्रिविध	भागमान्य बनो—कैसे १ (श्रीदीनानाथ-
THE PART WAY	ना विद्वालिकार) ३/१
९४-मगवदर्थ कर्म और भगवान्की दयाका	,,, नगुब्द आर यन्त्र (श्रीमधाकामानी) · · · १०६३
रहस्य (अद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका) ९६६	" "उनका सच्च अथामे (मत्राय) त्याचेताळी
९५-(श्री) भगवन्नाम-जप १२७८	प्या तम्पदाए (श्रीरामचरणजी महेन्द्र, प्रम ० ए०)
९६-(ओ) भगवजाय-जपके लिये विनीत प्रार्थना १३३७	11640 80 1 080 0-10 9985
९७-भगवान्की और प्रवृत्तिमें ही मानवताकी	अन्यत्व (महामहापाह्याय लॉक भीगोतीनाथ-
लार्यकता (श्रीजगदीशजी शुक्रः, लाहित्या-	
बंकार, काव्यतीर्थ) ४९१	विध्नमूषण पे० श्रीठाकुरदत्तजी
	चना वद्य) ५५९

११६-मनुष्य यनो (श्रीताराचन्दजी पांड्या) *** २७५	१३६-मानवता (सम्मान्य श्रीमोरारजी देसाई,
११७-महाराष्ट्रकी मीराँ संत जनावाई (डॉ॰	वित्तमन्त्री, केन्द्रिय सरकार) १८३
श्रीकृष्णलालजी इंस, एम्० ए०, पी-एच्०	१३७-मानवता (पं० श्रीहरिभाऊजी ,उपाध्यायः
री॰) ८६८	वित्तमन्त्री, राजस्थान) १८४
११८-महासती सावित्री (श्रीकृष्णगोपालनी माधुर) ८१३,	१३८-मानवता (श्रीअलगूरायजी शास्त्री) *** १८५
८७६, ९२५, ९९४, १०६५, ११२०, ११९०	१३९-मानवता (महामहोपाच्याय डॉ॰ श्रीउमेशजी
११९-मानव और दानव (पं॰ जीवनशंकरजी	मिश्र, एम्० ए०, डी० लिट्०) " २१०
याज्ञिक, एम्० ए०) ४६५	१४०-मानवता (श्रीमदनविहारीलालजी) " ५२४
१२०-मानवका स्वरूप और महिमा (डॉ॰ श्री-	१४१-मानवता (श्रीनत्थुरामजी गुप्त) " ५६३
वासुदेवशरणजी अग्रवाल, एम्॰ ए॰,	१४२-मानवता (श्रीअनन्तरांकरजी कोल्हटकर,
डी॰ लिट्॰) २४३	बी॰ ए॰) " ५६५
१२१-मानवकी मानवता (पूज्यचरण स्वामीजी	१४३-मानवता (श्रीकिशनलालजी पोद्दार) *** ६७२
श्रीसिच्चदानन्देन्द्र सरस्वती महाराज)	१४४-मानवता (श्रद्धेय पण्डित श्रीसमापतिजी
[प्रे० श्री एच्० एस्० लक्ष्मीनरसिंहमूर्ति	उपाध्याय) ६८४
शर्माः, अध्यात्मविद्याप्रवीण]	१४५-मानवता (सर्वदर्शननिष्णात तर्कवेदान्त-
१२२-मानवकी सानवता (श्रीकामतासिंहजी,	शिरोमणि स्वामीजी श्रीअनिरुद्धाचार्यजी "
'धर्मभूषण', साहित्यालंकार)	महाराज) ७२६
१२३-मानवकी समस्या (जगद्गुरु रामानुजाचार	१४६-मानवता अमर रहे ! (शास्त्रार्थमहारथी
आचार्यपीठाधिपति स्वामीजी श्रीराघवाचार्यजी	पं० श्रीमाधवाचार्यजी शास्त्री) २०४
महाराज) ८१	१४७-मानवता और अतिथि-सेवा (श्रीस्वामी
१२४-मानवके चार प्रकार (श्रीहरिकृष्णदासजी	विशुद्धानन्द्जी परिव्राजक महाराज) ः ६६६
गुप्त 'हरि')	१४८-मानवता और अतिथि-सेवा (बहिन औं-
१२५-मानवके चित्त-विकासका साधन-पञ्च-महायश	
(डॉ० श्रीनपेन्द्रनाथराय चौधरी) ३७५	१४९-मानवता और अतिथि-सेवा (श्रीपृथ्वीसिंह- जी प्रेमी) ६७०
१२६-मानवके मुख्य धर्म-परमात्मचिन्तन आर दान	१५०-मानवता और अष्टावक (श्रीवलरामजी
(पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्रा 'राम') ८१७	शास्त्री, एम्० ए०, आचार्य, साहित्यरत) ५८०
१२७-मानव-गोष्ठी और गणतन्त्र (अध्यापक	१५१-मानवता और आध्यात्मिक साम्यवाद
श्रीखगेन्द्रनाथ मित्र, एम्० ए०) ४३३	(स्वामीजी श्रीओंकारानन्दजी, स॰ द॰,
१२८-मानव-जातिका आध्यात्मिक लक्ष्य (डा॰	वेदान्तशास्त्री) १३१
क. ताः वर्षापारा /	१५२-मानवता और उसका तत्त्व (डॉ० श्रीक्षेत्रलाल
१२९-मानव-जातिका आध्यात्मिक लक्ष्य (अवकाश-	साहा, एम्० ए०, डी० लिट्०)
त्रात दशनाज्यायम् आस्तायास्य	१५३-मानवता और उसका भविष्य (डॉ॰ हारदास
१३०-मानव जीवनका उद्देश्य (प्रो० सीतारामजी	चौध्री, अध्यक्ष, दक्षिण एशिया-विभाग,
बाह्याः प्रमुठ एठः एतः जाः – /	अमेरिकन 'ऐकैडमी ऑव एशियन स्टडीज़'
१३१-मानव-जीवनका चरम और परम लक्ष्य तथा	सैनफ्रांसिस्को तथा अध्यक्ष 'कल्चरल इटेंग्रशन
HOW ISHAU COCCHILING SILVIN	केलोहाप्रभ, कैलीफोर्निया)
१३२-मानव-जीवनका लक्ष्य (स्वामीजी श्री-	१५४-मानवता और उसके भेद (स्वामाजा
चिदानन्द्रजा सरस्वता /	श्रीक्रणानन्दजी महाराज)
१३३-मानव-जीवनकी सार्थकता (श्रीऋषिकेशजी	१५५-मानवता और कन्फ्यूसियस (प० श्रा-
त्रिवद[]	मीरीवाक्यली दिवेदी)
१३४-मानवता (महात्मा श्रीसीतारामदास	१८६ - मानवता और कीतेन-भक्ति (श्राश्रानिवार्षणा
आकारनाथजा सहाराज	
१३५-मानवता (खामीजी भीप्रेसपुरीजी बहाराज) ६५	

१५७-मानवता और गीताका संदेश (स्वामीजी		१७७-मानवताका प्रताक-सवादयवाद (प्रा॰	
श्रीशिवानन्दजी महाराज)	११५	श्रीराधाकृष्णजी दार्मा)	३८१
१५८-मानवता और पञ्चशील (पं० श्रीरामदत्तजी		१७८-मानवताका महत्त्व [डॉ॰ श्रीमङ्गलदेवजी	
शर्मा)	386	शास्त्री, एम्० ए०, डी० फिल्० (ओक्सन)]	२८९
१५९-मानवता और भगवत्ता (स्वामीजी श्री-		१७९-मानवताका लक्ष्य स्वरूप-प्राप्ति है (पं०	
असङ्गानन्द्जी महाराज)	90	श्रीदुर्गादत्तजी शास्त्री)	२५२
१६०-मानवता और भगवत्ता (डॉ० श्रीवीरमणि-		१८०-मानवताका वास्तविक स्वरूप और पर्यवसान	
जी उपाध्याय, एम्० ए०, बी० एल्०, डी०		(पू॰ अनन्तश्री स्वामीजी श्रीकरपात्रीजी महाराज)) 88
लिट्, साहित्याचार्य)	२१२	१८१-मानवताका विकास (साधुवेषमें एक पथिक)	१२३
१६१-मानवता और भगवत्ता (आचार्य श्रीलौटूसिंह-		१८२-मानवताका विकास और वेद (डॉ० श्री-	
जी गौतम, एम्० ए०, एल्० टी०, पी-एच्०		मुंशीरामजी शर्मा, एम्० ए०, डी०लिट्०)	286
डी०, काञ्यतीर्थ, इतिहासिशरोमणि)	४७७	१८३-मानवताका विकास और शक्तियाँ (प्रो॰	1,30
१६२-मानवता और यज्ञ (याज्ञिकसम्राट् पं०		श्रीजयनारायणजी मिल्लक एम्० ए०, डिप्०	
श्रीवेणीरामजी द्यामा गौड़, वेदाचार्य,		एड्० साहित्याचार्यः साहित्यालंकार)	५०६
काव्यतीर्थं)	५९६	१८४-मानवताका विनाश करनेवाली आसुरी सम्पदा	
१६३०-मानवता और यह (स्वामी श्रीलक्ष्मणाचार्यजी)	६०१	१८५-मानवताका रात्रु-अभध्य-भक्षण (श्रीवहाभ-	६१४
१६४-मानवता और लोकतन्त्र (श्रीकिरणदत्तजी		दासजी बिन्नानी 'व्रजेश' हिन्दी-साहित्यरक	
माधुर, बी० ए०, एल्० एस्०, जी० डी०, साहित्यविशारद)			६५१
१६५-मानवता और वर्णाश्रमधर्म (श्रद्धेय श्री-	४३५	साहित्यालंकार)	411
जयदयालजी गोयन्दका)	21	१८६-मानवताका समुद्धारक एक सरल सुगम	
१६६-मानबता और विशान (श्रीयुत एन० टी०	340	शास्त्रीय परम्परागत नैसर्गिक उपाय (पं० श्रीरामनिवासजी शर्मा)	५६२
जाकाता)	६५२		441
१६७-मानवता और विश्ववन्ध्रत्वके प्रेरक श्री-	411	१८७-मानवताका सुख और मानवताका ज्ञान	0.4
बंडन पावल (श्री 'दत्त')	६६२	(स्वामीजी श्रीमाधवर्तार्थजी महाराज) ***	808
१६८-मानवता और विश्वमाता गौ (श्रीश्रीनिवास-	111	१८८-मानवताका संरक्षण करनेवाली देवी सम्पदा	६१४
दासजा पादार)	६७३	१८९-मानवताकी आधार-शिला (श्रीरामनाथजी	
१६९-मानवताका आदर्श (स्वामीजी थी-		'सुमन')	२१४
चिदानन्दजी सरस्वती महाराज)	89	१९०-मानवताकी दुर्दशा (श्रीनारायणजी पुरुषोत्तम	
१७० मानवताका आदर्श (श्रीमहावीरप्रसादजी		सांगाणी)	२८३
भ्रिमी')	885	१९१-मानवताकी पूर्णता (डा० श्रीस्यदिवजी शर्मा,	
१७१-मानवताका आदर्श परहित (महात्मा श्रीरामदासजी महाराज)		साहित्यालंकार, सिद्धान्तवाचस्पति, एम्० ए०,	
श्राविद्याचा चटन की ि	१३०	पल्॰ टी॰, डी॰ लिट्॰)	488
१७२-मानवताका उद्भव और विकास (पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर महोदय)		१९२-मान्वताकी माँग (श्रीसाँवलिया विहारीलालजी	
१७३-मानवताका चिररात्रु-अहंवाद (श्रीश्रीकृष्णजी	१६३	वमां, एम्० ए०, बी० एल०, एम्०	
गुप्त) (श्राश्राकृष्णजी		एल० सी०)	408
१७४-मानवताका धर्म (पं० श्रीगङ्गाशंकरजी	280	१९३-मानवताकी मूर्ति-गांघीजी (श्रीश्रीनाथसिंहजी)	६३६
मिश्र, एम्॰ ए०)		१९४-मानवताकी मृति-गांघीजी (श्रीगौरीशंकरजी गुप्त)	६३८
१७५-मानवताका धर्म (प्रो० श्रीफीरोज कान्येनी	२२०	१९५-मानवताकी मूर्ति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी	
दावर, एम्० ए०, एल-एल० ती०)	225	(श्रामहादेवप्रसादजी निगम)	६४२
७६ -मानवताका परित्राता योग (कवियोगी महर्ति	१२६	१९६-मानवताकी रक्षाके लिये धर्मकी आवश्यकता	
भीग्रुद्धानम्द्रजी भारती)	१३६	(स्वामीजी श्रीविशुद्धानन्दजी, परिवाजक	de
		महाराज)	60

१९७-मानवताकी वर्तमान परिस्थिति और इमारा कर्तव्य	1	२१५-मानवता तथा विद्याका फल विनय (काञ्ची-	
(श्रीमगवतीप्रसादसिंहजी, अवसरप्राप्त		कामकोटिपीठाधीश्वर जगदुर अनन्तश्री-	
अतिरिक्त जिलाघीश)	205	विभूषित श्रीशंकराचार्य खामी श्रीचन्द्ररोखरेन्द्र-	
१९८-मानवताकी विशिष्टता (पं० श्रीवलदेवजी		सरस्वतीजी महाराज)	25
उपाध्याय, एम्० ए०, साहित्याचार्य)	202	२१६-मानवता तथा शिक्षा (श्रीवाई॰ जगन्नाथम्)	
१९९-मानवताकी सफल योजना (स्वामीजी श्री-		बी॰ ए॰)	४२२
नारदानन्दजी सरस्वती)	६८	२१७-मानवता-धर्म (स्वामी श्रीस्वाहानन्दजी,	
२००-मानवताके अन्वेषी ताल्स्तोय और गांधी		सम्पादक 'वेदान्त-केशरी')	१०१
(पं० श्रीवालमुकुन्दजी मिश्र)	६४९	२१८-मानवता घर्म (श्रीआनिलवरण रायजी) · · ·	२१७
२०१-मानवताके आदर्श भगवान् श्रीकृष्ण		२१९-मानवता-धर्म ('मानवता'से)	६३४
(आचार्य श्रीअक्षयकुमार वन्द्योपाध्याय		२२०-मानवतानाशिनी विष-वेल (श्रीपूर्णचन्द्रजी	
एम्॰ ए॰)	५४६	एडवोकेट)	६३५
२०२-मानवताके उपकरण (श्रीगुलाबरायजी		२२१-मानवता-पालनकी बीस मर्यादाएँ (सर्वदर्शन-	
एम्॰ ए॰)	२४१	निष्णातः तर्कवेदान्त-शिरोमणि स्वामीजी	
२०३-मानवताके कुछ लक्षण (संग्रहकर्ता-स्वामी		श्रीअनिरुद्धाचार्यजी महाराज)	७५
श्रीपारसनाथजी सरस्वती)	३६६	२२२-मानवता-प्रतीक वेद (पं० श्रीरामनिवासजी शर्मा)	366
२०४-मानवताके देवद्त महातमा लाओत्जे		२२३-मानवता-मानव-धर्म (पं० श्रीकिशोरीदासजी	288
(श्रीरामलालजी)	६६०	वाजपेयी)	६५४
२०५-मानवताके परम आंदर्श श्रीराम और श्रीकृष्ण		२२४-मानवतामें मूर्खता (श्रीरामकुटियासे) ***	410
(डा॰ श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज, एम्० ए॰,		२२५-मानवतामें लोकतन्त्र और भारतीय राजतन्त्र	888
पी-एच्० डी०, आचार्य, शास्त्री, साहित्यरत)	५३५	I de Allell I billi i i i i i i i	
२०६-मानवताके पुरातन सिद्धान्त (माननीय पं॰		२२६-मानवतावाद-आजका युगधर्म (श्रीशंकरः दयालुजी श्रीवास्तव, सम्पादक भारतः)	२२८ '
श्रीगोविन्दवल्लभजी पन्त, गृहमन्त्री, केन्द्रिय		२२७-मानवता-विषयकविचार-धारा (पं० श्रीदीना-	
सरकार)	१७९	नाथजी द्यामा द्यास्त्री, सारस्वतः विद्यावागीराः	
२०७-मानवताके पूर्ण आदर्श मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम		विद्याभूषण, विद्यानिषि)	२०६
(श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका)	488	२२८-मानवता-संसारकी आधार-शिला (श्रीयश्च-	
२०८-मानवताके मूलतत्त्व (सम्मान्य श्रीश्रीप्रकाशजी	940	पाछजी जैन)	२७१
राज्यपाल, वंबई)	860	२२९-मानव! तेरा अधिकार ! ('सनातन')	१२६
२०९-मानवताके मूलस्रोत (श्रीरेवानन्दजी गौड़	२६८	२३०-मानव-धर्म (अद्धेय श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी	
	140	महाराज)	900
२१०-मानवताके विषयमें हिंदू-दृष्टि (श्रीउपेन्द्र-	388	२३१-मानव-निर्माणकी योजनाः (प्लानिंग ऐंड डेव-	
चन्द्रदत्ताः एभू० ए० /	,,,	लपमेंट बोर्ड ऑफ ऑलराजस्थान दिनाङ्क १२	
२११-मानवताके सोपान (जैनाचार्य श्री-		अगस्त १९५८ की बैठकमें बोर्ड-सदस्य	
हिमाचलान्तेवासी मुमुक्षु श्रीभन्यानन्द	388	महाराज श्रीशिवदानसिंहजी शिवरती, उदय-	
विजयजा व्याव साहत्वर्षा		गरहारा पेश किया गया एक सुझाव)	६०६
२१२-मानवता क्या है ? (श्रीद्वारकाशारदापीठा-		232-मानवपर ग्रहोंका प्रभाव और फलित ज्योतिष	
धीश्वर जगदुर अनन्तश्रीविभूषित श्रीशंकरा-		(डा॰ एच॰ वेदान्तशास्त्रा एम्॰ ए॰;	1.40
चाव जाजाननानानाना	26	नी किस्स ()	463
महाराज)		न्य गान्तार गहीका प्रभाव आर ज्यातिष शास्त्र	
२१३-मानवता क्या है ? (श्रद्धेय पं० श्रीअम्बिका-	.869	(१) (पं अमिदनगापालजा रामा सारना	490
प्रसादजी वाजपेयी)		ज्यौतिषाचार्यः ज्यौतिषरत्न)	
२१४-मानवता क्या है १ (पं० श्रीसूरजचन्दजी	290	(२) (पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा) · · ·	111
Heading California			

२३४-मानव-पशु पशुसे भी निकृष्ट है (श्री एन्०	२५४-यह वैज्ञानिक इन्द्रजाल (श्रीविश्वामित्रजी
कनकराज ऐयर, एम्० ए०) ५६१	वर्मा) ८००, ८६१
२३५-मानव-मन और उसके चमत्कार (श्रीयुगल-	२५५-रस-दर्शन (साधु-वेषमें एक पथिक) *** ९४७
सिंहजी खीची एम्० ए०, बार-एट-ला,	२५६-रस-लील (कु० श्रीरैहाना तैयवजी) ८८९
विद्यावारिधि) ४५४	२५७-(श्री) राधाका त्यागमय एकाङ्गी
२३६-मानव-मानवता और मानव-धर्म (खामीजी	निर्मल भाव
श्रीविद्यानन्दजी विदेह) " ७१	२५८-(श्री-श्री) राघा-महिमा (श्रीराधाष्ट्रमी
२३७-मानवमें देव और दानव (श्रीशैलजानन्दजी झा	महामहोत्सवपर गोरखपुरमें हनुमानप्रसाद
·अज्ञार') · · · १३७८	पोद्दारका प्रवचन) १२६०
२३८-मानवमें भावना-शुद्धिकी आवश्यकता (श्री-	२५९-(श्री) रामचरितमानस—मानवताका
जयेन्द्रराय म० दूरकाल एम्० ए०; विद्या-	आदर्श (श्रीरामलालजी पहाड़ा) ३२५
वारिधिः साहित्यरत्नाकरः भारतभूषण) · · · २६२	२६०-(श्री) रामचरितमानस मानवताके
२३९-मानव मुखी कैते हो ? (श्रीदुर्गेश) १२५२	उद्गमका दिव्य केन्द्र है (वैद्य पं० श्री-
२४०-मानव-सेवा और भगवत्सेवा (परम सम्मान-	भैरवानन्दजी शर्मा 'ब्यापक' रामायणीः
	मानसतस्वान्वेषी) ३३२
नीया श्रीमाताजीः श्रीअरविन्द-आश्रमः पांडिचेरी) · · · १४५	२६१-(श्री) रामचरितमानसमें मानवकी मोजन-
२४१-मानवींके जनन-मरण-सम्बन्धी आशीच	विधि (वैद्य पं० श्रीभैरवानन्दजी दार्मा 'व्यापक' रामायणी) *** ६४४
(पं॰ श्रीवेणीरामजी शर्मा गौड़, वेदाचार्य,	२६२-(श्री) रामचरित मानसमें श्रीभरतजीकी
काव्यतीर्थ) ६९१, ७५२	अनन्त महिमा (मानसकेसरी श्रीकृपाशंकरजी)
२४२-मानवोंके परस्पर सम्बन्धोंके विषयमें कुछ	रामायणी) १०४६
निर्वाक्षण (प्राच्यापक श्रीराल्फ टी॰ टेम्पलिन,	२६३-स्द्र-सृष्टि (डॉ॰ श्रीवासुदेवशरणजी
सेंद्रल स्टेटकॉलेज, विल्वरफोर्स, ओहिओ) ५७२	अग्रवाल, एम्० ए०, डी० लिट्०) ७२१
२४३-मानसमें श्रीहनुमञ्चरित्र (श्रीकुन्दनलालजी	२६४-रोग, ऋण और शत्रु—इनसे फीरन
नन्हीरैया) ७९०, ८५२ २४४-मानस-सिद्ध-मन्त्र १३२८, १४०३	निपटिये (श्रीविश्वामित्रजी वर्मा) *** ११९४
१३२८, १४०३	२६५-लक्ष्मी कहाँ वसती है ? (घर्मभूषण पं०
२४५—मानुषं रूपम् (श्रीमन्नारायणनी) १८७	श्रीमुकुटविहारीलालजी शुक्ल वी॰ ए॰,
२४६-मुझे ऐसा मित्र चाहिये (श्रीमुदर्शनसिंहजी) १२५१ २४७-मुरळी और माला (श्रीकमलाकरजी	एल-एल्० बी०) ••• १३०७
साहित्यरत्न) ८८७	२६६ - लोकसंग्रहका रहस्य (श्रीजयदयालजी १२९०
२४८ - मृत्युका रहस्य (पं० श्रीगोपाळचन्द्रजी मिश्र,	गोयन्दका) १२९०
वद्षमं शास्त्र-मीमांसा-दर्शनाचार्य) ••• १०-०	२६७-वर्ण-व्यवस्थासे मानवताका पोषण तथा
२४९-मरा अहं बालता है (पं० श्रीक्रणाटनजी	संरक्षण (श्रीतारा पण्डित, एम्० ए०) ३७४
州至) 581/1 5263 0300	२६८-वर्तमान समयकी माँग हैमानवता (संठ
९५०-मरा मानवता हा भगवत्ता है (खामीजी	अचलसिंहजी, एम्० पी०) १८६
श्रीरामदासजी महाराज)	२६९-विषष्ठकी महान् मानवता (श्रीमुकुन्दराय
१५१-मत्रा-भावना एक अमोब अमत है (हॉ)	वि० पाराहार्य) ६९७
श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम्० ए०, पी-	२७०-वास्तविक अभ्युद्य (पं० श्रीजानकीनाथ-
एच्० डा०)	जी दामाँ) ८२१
५२-में सेवक सचराचर रूपस्वामि भग्नवंत	२७१-बास्तविक मानवतावाद (स्वामीजी श्री- स्वरूपानन्दजी सरस्वती) ११७
(श्रीश्रीकान्तरारणजी महाराज) · · २५०	२७२-विज्ञान और मानव-मनकी अद्भुत शक्तियाँ
५३-वथार्थ मानव (स्वामीजी श्रीहरिवावाजी	(डॉ॰ एच्॰ वेदान्त शास्त्री, एम्॰ ए॰
महाराज) ५४	डी० फिल्ल०) ४५९

	0		
	-		

२७३-विनिपात या अवतरण (स्वामीजी श्रीचिदा-	२९१-शिवभक्त अंग्रेज-महिला छेडी मार्टिन (श्रीवद्री-
नन्दजी सरस्वती महाराज) "१०९१	नारायण रामनारायणजी दवे) १३१०
२७४-विशुद्ध प्रेममयी मानवता (श्रीयुत मा॰ स॰	२९२-शिष्टाचारात्मक मानवता (स्वामीजी श्री-
गोलवलकर, सरसंघसंचालक रा० ख० संघ) १७१	पुरुषोत्तमाचार्य श्रीरंगाचार्यजी महाराज) ८४
२७५-विद्युद्ध मानव 'श्रीभरत' (पं० श्रीगोविन्द-	२९३-(श्री) शैव संतोंकी कथाएँ या बृहद्पुराण
प्रसादजी मिश्र) ८७२	(भी म ज्यापना) ••• १२५६
२७६-विश्वकी बढ़ती जनसंख्या और उसके	२९४-संजयकी दृष्टि (श्रीराधाकृष्ण) १२४६
भोजनके प्रश्नका हल (सर चार्ल्स डार्विनका	२९४-सजयका हाष्ट्र (आराबाङ्ग्ला)
भव) १६५८	२९५-संत ज्ञानदेव और मानवता (श्री भा० पां०
मत) ··· ११३९ २७७-विश्व तथा भारत किथर ? ··· ५०१	वाहर्टा एन ५० /
२७८-वेदोंकी संहिताओंमें मानवताका प्रशस्त	२९६ - संत-महात्माओंकी दृष्टिमें संसार (पं॰
आदर्श (श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचार्य	श्रीजानकानायजा शमा)
दार्शनिकसार्वभौमः, विद्यावारिषिः, न्याय-	२९७-संत सेठ श्रीरामरतनजी डागा (श्रीमुरलीघर-
	जा व्यास गवशारद)
मार्तण्ड, वेदान्तवागीश, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ	२९८-संतोंका मानवतावाद (श्रीमती डॉ॰ सावित्री
स्वामीजी श्रीमहेश्वरानन्दजी महाराजः	गुक्ल एम्० ए०, एम० एड्०, पी-एच्०
4614-20544()	शुक्ल एम्० ए०, एम० एड्०, पी-एच्० डी०)
२७९-वेदोंमें मानबोद्धारके उच्च आदेश (श्रीराम-	१०० गंजीकी समीतीय मानवता (श्रारामलाला) १००
पुर्वा उनान्त्राना साक्षा जार र	व व यहचा नाम (हो ० श्रीकेशवदवजा आचाय) १०११
२८०-वेदोक्त मानव प्रार्थना (याश्विक-सम्राट् पं०	३०१ - सचा मानव (श्रीहरिक्रणदास्जा गुप्त हिर्) १९९
श्रीवेणीरामजी दार्मा गौड़ः वेदाचार्यः २९४	३०२ स्टब्सी मानवता और आजकलका मानव
काञ्चलाच /	(आनार्य श्रीनरदेवजी शास्त्री वेदतीय)
२८१-वेदोपनिषदीय महापुरुष-मीमांसा (डॉ॰	व व मन्त्रे महाव्यवहा मार्ग श्रीमद्भगवद्गति।का
श्रीमुंशीरामजी शर्मा, एम्० ए०, डी०	सदाचार-वत्तीसी (श्राविश्ववन्धुजा)
[6] 20	३०४-मञ्जी मानवताकी प्राप्तिक लिय शास्त्राका
२८२-वैज्ञानिक अन्धविश्वास (श्रीविश्वामित्रजी	आश्रय आवश्यक (बीतराग ब्रह्मानष्ठ स्वामाना
वर्मा) १३२, १००१	- भेरिक्न ने महामाल) प्र ०-मक्त रीस-
२८३-वैराग्य (स्वामीजी अनन्तश्री चिदानन्दजी सरस्वती महाराज) ** १०२७	
सरस्वता महाराज)	२०५ मधी वकालत (श्राकशवद्वजा आचाव / १११
२८४-व्यापक मानवताका आदर्श (डाँ॰ मुहम्मद हाफिज सय्यद, एम्० ए०, पी-एच्०	३ द मन्त्रे मानवकी होष्ट्र जिध्य देखता है।
मुद्रम्पद हातिय सन्तदः दर्भव द्रवः सर्	उधर त-ही-त है । (श्रीकृष्णदत्तजा भर)
डी०, डी० लिट्०) ३१२ २८५-शक्ति-निपात (श्रीवसिष्ठजी) १२४१	व्याप्त व्याप्त सतत अग्रसर (श्रारिवर्ड
२८५-शाक्त-ानपात (आवातष्ठजा)	लियतेल, वेयाहरस, इंग्लंड)
२८६-शरणागतकी निष्ठा (श्रीश्रीकान्तशरणजी महाराज) १३००	्ट और मानवता (श्रीकरीय-
महाराज)	नेन्त्री आस्तारां)
२८७-द्यारीरकी रचना (स्वामीजी श्रीचिदानन्दजी	व प्रमाशी (श्रीहरिक्डणदीस्त्री श्रीत होते)
सरस्वती महाराज) *** ८३५	वाधारी विश्वासी महासारवर वार्टिंग
२८८-शांकरवेदान्तकी व्यावहारिकता (श्रीश्रुति-	व्यापार्विक्रीयत श्रीश्रिक्रीयाय शास्त्र
द्यीलजी द्यमाँ, तर्कश्चिरोमणि, एम्॰ ए॰) १३२१	िन्त जिलातीर्थ स्वामी महाराज)
२८९-शाकाहारके चमत्कार (श्रीमगनलालजी पी॰	
जोशी)	
२९०-शान्ति चाहते हो तो यज्ञमय जीवन बनाओं	जन्म विद्या प्रस्कित प्रस्कित ।
(प्रो॰ श्रीसीतारामजी एम्॰ ए॰, पी॰ इ॰	THE TIELS SAISON
एस० [अवसर्मात]) १३७९	क हृदयका एक नजुर सामा

३१३-सब व्यवहारोंका मूल साधन-वाणी (श्री-	३२७-स्मृतियोमं मानवता-रक्षाके कुछ अमोघ
'अभिवापी' सम्पादक 'चरक') · · · ९८४	उपाय (पं० श्रीरामप्रतापजी त्रिपाठी शास्त्री) २३६
३१४-समताका स्वरूप और महिमा (श्रद्धेय श्री-	३२८-स्वप्नसे वैराग्य (श्रीराजेन्द्रकुमारजी निगम-
जयदयाळजी गोयन्दका) १२२५	द्वारा ऑस्कर वाइल्डकी कहानी—4दि यंग
३१५-सइ-शिक्षा (श्रीशेपनारायणजी चंदेले) · · · ८७४	किंग'का संक्षिप्त अनुवाद) *** ८२५
३१६-साधकके उद्गार · · ११८६	३२९-स्वयंप्रकाश ब्रह्मसुख (अनन्तश्री स्वामीजी
३१७-साधकोंके उद्गार ११४२	श्रीअखण्डानन्दजी सरस्वती) " ११००
३१८-साधन तेज न होनेमें अश्रदा ही प्रधान	३३०-खर्गसुखमोग अनित्य है (अनन्तशी-
कारण है (अद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका) ११६५	विभूषित श्रीशङ्कर स्वामीजी श्रीशङ्करतीर्थजी
३१९-सामर्थ्यः अमरत्व और अनन्त रस ही	महाराज) ११५७, १२३३
	३३१-खास्थ्य (खामीजी श्रीचिदानन्दजी सरस्वती
२२० - साम्यवादी नैतिकताका औदार्थ (रूसी	महाराज) ८९९
विद्वान् श्री सी० नेस्तैरन्कोः एम्० एस्-	३३२-इम दुखी क्यों हैं ? (स्वामीजी श्रीकृष्णानन्द-
MIO. STATISTICS \	जी महाराज) " ८४५
१२१-मुलॅंकि मेद और यथार्थ मुखकी महत्ता	३३३-हमारा सच्चा वल (स्वामीजी श्रीकृष्णानन्दजी) १३८९
1 SUCCI CITETION - 1	३३४-हिंदू-समाज और मनुष्यत्व (श्रीवसन्तकुमार
३२२—द्यष्टिका श्रेष्ठ प्राणी मानव (श्रीहरिपद	चहोपाध्याय, एम्० ए०) ३७०
विधारिता एमें एक से एसक । १८८	कहानी
र र पालका सर्वश्रष्ट प्राणी प्राप्तत / प्रत्यान्य	१-अधिदेवता (श्रीष्चक्र') ११३५
े वर्ष शास्त्रभण नारायणांची यह ।	२-आस्तिकके चरणोंमें (श्रीविजय निर्वाध) ' '८८८
र १० वासी संवर्धि पाणी गाना / हर	₹-कुबुद्धि (श्री 'चक') :: १३१६
ा वार्व रामचरणजा महेन्द्रः एम० एक	४-श्वरस्य घारा (श्रीराधाङ्गण्य) ११३७
11440 610 1	५—नेत्र खुले रखों [कहानी] (श्री चक्र') *** १३८३ ६—मक्तिमूल—विश्वास (श्री चक्र') *** ११९८
२५५-सवा-ध्या हा गान्यक ने / : ०	६-भक्तिमूल-विश्वास (श्री 'चक्र') "११९८ ७-मानवताका दुर्भाग्य "८०५
त्रिपाठी) ३२७ ३२६ स्मृतिपुष्प (श्रीतारा पण्डित एम्० ए०) ९२९	८-मिथ्याभिमान (श्री चिक्र') "१२५८
२४६ - स्मृातपुष्प (श्रीतारा पण्डित एम्० ए०) ९२९	22. 22. 22. 22. 22. 22. 22. 22. 22. 22.
. उन्न विभावपयक तथा हाउना म	म्बन्धी और भागानाम नेप्र निय
	न न भी जार नापारमक लख-कावता
(जार-प्रचन्द्रण अभ्रवाल)	(२) कर्मयोगी महाराज जनक
र नामार्थना वदनास करनेवाल सकली प्रतानी	(३) संसार-त्यागी याज्ञवल्क्य
(Old)	(४) विरक्त-चूड़ामणि महाराज ऋषभदेव
() प्रकाश वार्थ	५-आदर्श क्षमा २२५
(२) नकली नेता	(१) कृषपर चढ़ाये जाते ईसामसीह
(३) खार्थी अधिकारी ३-आदर्श आतिथ्य	(२) भगवान् बुद्ध
	(३) तीर्थङ्कर महावीर
(१) सयूरध्वजकी अभ्तपूर्व अतिथि-सेवा	(४) मृत्युके क्षणमें सरमद
(२) रन्तिदेवकी विलक्षण अतिथि-मेवा	६-आदर्श त्याग और आदर्श मिलन · · ३३६
(३) श्रीकृष्णकी 'न भूतो न भविष्यति' अतिथि-सेबा (४) सद्भल सुनिकी परम अतिथि-सेवा	(१) भरतके छिये रामकर राज्य-स्थाग
४-आदर्श कर्मयोगी और आदर्श कर्म-संन्यासी	(२) श्रीरामके छिये भरतका राज्य-त्याग
(१) कर्मयोगी श्रीकृष्ण	(३) चित्रकूटमें श्रीराम-भरत-मिलन
A Town Sugar	(४) अयोध्यामें श्रीराम-भरत-मिलन

	26-330	१८-गीके प्रति निर्देयताका कारण वर्णसंक	रता
(१) सती-पश्चिमी		ूपंजायकेसरी महाराजा रणजीतसिंहका	
(२) वीराङ्गना लक्ष्मीवाई		जीवन-प्रसङ्ग-एक ऐतिहासिकसस्य घटन	
(३) मनस्विनी अहत्या बाई			६७४
(४) देवी ज्ञारदामणि	7	१९-त्यागविलक्षण बलिदान	\$08
८-आदर्श महिला कुन्ती [मानवताकी महत्ता	४३२	(१) पुरोहितका प्राणार्पण	/
(१) दुःखका वरदान		(२) महान् पन्ना	
(२) पर-दुःख-भञ्जन		२०-दया, अहिंसा, त्याग	500
(३) वीर-माता		(१) शिवि	
(४) त्यागकी देवी		(२) गौतमबुद्ध	
९-आदर्श-मानव महिलाएँ	358	(३) अशोक (४) हर्षवर्धन	
(१) माता कौसल्या		२१-दस मानवधर्म	88
(२) सची जननी सुमित्रा		२२-दानवताके दहकते दावानलमें मानवता	
(३) सार्थक जननी भदालसा		दर्शन (श्रीहरिहरप्रसाद अठघरा)	१६७
(४) सन्ची धर्मपत्नी शैव्या		२३-दानवतारूप कसाई	863
१०-आदर्श-मैत्री	860	२४-धर्म-निष्टा	456
(१) श्रीकृष्ण-गोपकुमार		(१) धर्मपुत्र युधिष्ठिर	110
(२) श्रीकृष्ण-सुदामा		(२) धर्मराज युधिष्ठिर	-
११-ईश्वर-कृपाका प्रत्यक्ष उदाहरण (श्रीवृन्दा-	14314	(३) धर्मनिष्ठ कर्ण	1
सिंहजी राठौर)	४३७	(४) उदारमानस शब्य	
१२-एक निडर बालकका परोपकारी कार्य		0.00	२६४-२६६
(श्रीसत्यनारायणजी चतुर्वेदी एम्॰ ए॰,	388	(१) गोखामी वुल्सीदास	
श्रास्त्री)	208	(२) समर्थ रामदास	
१३—कुष्ठ-सेवक	101	(३) श्रीरामकृष्ण परमहंस	
(१) श्रीचैतन्य महाप्रभु		(४) स्वामी विवेकानन्द	
(२) सेंट फ्रांसिस (३) महारानी एलिजानेथ		२६-धर्मरक्षक	२६७
(४) महात्मा गांधी		(१) छत्रपति शिवाजी	
१४-गुर-भक्ति	५७६	(२) महाराणा प्रताप	
(१) श्रीकृष्ण-सुदामा		(३) गुरु तेगवहादुर	
(२) एकलव्य	-	(४) गुरु गोविन्दसिंह	
(३) आर्चण		२७-नवधा प्रगति ?	685
(४) उपमन्यु		२८-नारीके सर्वनाशके साधन	\$\$6
१५-गोमाताका अपमान करना मानवता नहीं-		(१) सहिशक्षा	
दानवता है [काश्मीरनरेश महाराज		(२) तलाक	
श्रीप्रतापसिंहके जीवनकी एक सची घटना		(३) नृत्य (४) फैशन	
(भक्त श्रीरामशरणदासजी)	. 583	२९-पतनके स्थान	622
१६-गोलियोंका कोई असर नहीं		(१) सिनेमा	100
	858	(२) क्ल्प	
10-11-044	128	(३) घुड़दौड़	
(१) श्रीकृष्ण			
(२) महाराज दिलीप		(४) बुआ	

		४३—मानवताका हास ५०५
३०-पापका परिणाम	886	
(१) थशुयोनि		(१) मद्यपान
(२) नरक-यन्त्रणा		(२) अमध्य-मक्षण
(३) रोग		(২) বল্পিচ
(४) दारिद्रथ		(४) अपवित्र
३१-पृथ्वीको धारण करनेवाले सात तत्व	५६	४४-मानवताका पतन
३२-बादशाहोंका वादशाह (श्रीश्यामनन्दनजी		(१) घूसखोरी
शास्त्री)	३८९	(२) चोरबाजारी
३३-वाबू टटकोड़ी घोषकी ईमानदारी		(३) मिलावट
(श्रीवल्लभदास विज्ञानी 'मजेश' हिंदी-		(४) झ्ठी गवाही
साहित्यरत्न, साहित्यालङ्कार)	३४५	४५-मानवताकी परिधि (श्रीरूपनारायणजी
३४-बालककी ईमानदारी (श्रीकृष्णगोपाल		चतुर्वेदी 'निधिनेह')
माथुर)	४२७	४६-मानवताके अवतार [ऐतिहासिकी कथा]
३५-भगवान्के लिये त्याग	१६२	(श्रीचिमनळाळ अ० व्यास) *** ४६८
(१) शंकराचार्यका संन्यास		४७-मानवताके स्वर्णकण [मानवताकी मंजु-मूर्ति
(२) बुद्धत्वकी ओर		संत एकनाथ] (श्रीश्रीराममाधव चिंगले,
(३) निमाईका ग्रह-त्याग		पर्म॰ ए॰) ४१३
(४) राजरानी मीराँ		४८-मानव मानवता भूल गयाः जब मानवमे
३६—भगवान् के लिये बलिदान	468	मानवता आयी (श्रीविप्र तिवारी) " ४८४
(%) दानवींके मध्य प्रहाद		४९-युद्ध और शान्ति ६१६
(२) विषपान करती मीराँ		५०-ये मानव ३६८
(३) विषपान करते सुकरात		(१) नर-राक्षस
(४) मंस्र श्लीपर चढ़े		(२) नर-पिशाच
३७-महाध्वंसका यह साज	४६४	(३) नर-पद्य
(१) हीरोशीमा-नागाशाकीकी दुर्दशा		(४) नर-असुर
(२) ये वस-परीक्षण		५१-(श्री) रामका भेदरहित प्रेम १२०
३८-महाराष्ट्र-संत रामदास [अपकारका वदछ।		(१) शबरी भीळनी
उपकारते]	४९६	(२) अस्पृश्य निषाद
३९-माता-पिताके सेवक	60	(३) राक्षस विभीषण
(१) भगवान् श्रीराम		(४) वानर सुग्रीव
(२) भवणकुमार		५२-विनाशकारी भविष्य
(३) भीष्म		५३-वंत-स्वभाव २२४-२५
(४) राजकुमार चण्ड		(१) श्रीगोविन्दाचार्य
४०-मानवकी निर्दयता	349	(२) संत और बिच्छू
(१) सामान्य वधशाला		(३) संत एकनाथकी क्षमाशीलता
(२) विशेष वधशालाएँ		(४) बालक नामदेवकी आत्मपरीक्षा
(३) ये पिंजड़ोंके वंदर		५४-सच्चे देश-सेवक नेता ४०९
` (४) ये मुर्गी-वत्तकें °		(१) लोकमान्य तिलक
४१-मानवता और श्रीस्त्रामी दयानन्द सरस्वती		(२) महामना माछवीयजी
[कुछ जीवन-घटनाएँ] (श्रीवावूरामजी गुप्त)	६६५	५५-सच्चे साधु ४०८
४२-मानवताका दुरपयोग	484	(१) स्वामी विशुद्धानन्द सरस्वती
	100	(२) महर्षि रमण

५६-सती नारी ६२४	५७-सव ईश्वरकी आँखींके सामने *** ४४०
(१) सावित्री	५८-ख॰ कार्तिकचन्द्र रायकी स्वामि-भक्ति
(२) सीता	(के जिसे किया किया किया किया किया किया किया किया
(३) गान्धारी	साहित्यरत्न, साहित्यालंकार) ः ३०३ ५९-स्वार्थ-ही-स्वार्थ
(४) जौहर	५९-स्वार्थ-ही-स्वार्थ ६८३
पद्य-स	
१-अशोकवाटिकामें रावणका श्रीसीतापर कोप " १०८९	२९-दान दो १२०७
२-आदर्श-मानव (पं०श्रीरामाधारजी ग्रुक्त शास्त्री) ७०२	३०-दो भूलो, दो याद रखो''' १०५७
३-आराध्यसे (श्रीबालकृष्णजी बलदुआ) *** १२९९	३१-निरा भार! भूपर निस्तार!! (श्रीब्रह्मानन्द-
४-आसरीभावके आश्रित मृढ गन्ध्य (गीता	जी 'बन्धु') ९४९ ३२–निश्चय १२६९
७। १५ के आधारपर) ९६१	३२-निश्चय " १२६९
५-इंसानका जन्म (श्रीगोविन्दजी एम्० ए०) २७	३३-पत्थरोंका उपालम्म (श्रीवासुदेव गोस्वामी) " ४१
६—उटबोधन (श्रीसर्यनारायणजी अवस्यी (दिनेश)) ११६	३४-पथिक रे! (श्रीमावलीप्रसादजी श्रीवास्तव) १०३७
७-उनकी वस्तु उन्हें दे दो ११०९	३५-परमेश्वर समझेंगे अति प्यारा "६०५
८-ओ, अशेष (प्रो० श्रीकृष्णानन्दजी दीक्षित	३६-परवरदिगारसे आरजू १३२४
ध्यीयवं एम० ए०)	३७-पशु तो न बनो (श्रीमधुसूदनजी बाजपेयी) ४७
१-कंसकी धनवज्ञालामें श्रीकृष्णके द्वारा धनुषमङ्ग १२८१	३८-पहले तो मन जीतो (विद्यावतीजी मिश्र) ४६३
१०-किताइयोका सामना करो ११७४	३९-पारस ! नेक पसीजो (श्रीवचनेश त्रिपाठी) १४००
११-कब आओगे (श्रीबलदेवप्रसादजी मिश्र) ९५२	४०-प्रभुसे प्रार्थना १२८९ ४१-प्रार्थना
१२ बन्यास्त्राम् शिथा (श्रीलाल्डदनाथासहर्ण।	४१-प्रार्थना
(पन्नगेदार) ७५१	४१-प्राथना ४२-प्रियतम प्रभुका नित्य सांनिध्य ४३-प्रियतमसे (प्रियतमका प्रेमी) ९९९
१३-काजल (श्रीरूपनारायणजी चतुर्वेदी 'निधिनेह्') ७९४	४३-प्रियतमसे (प्रियतमका प्रमा)
कर किसी भी देवताकी प्रजासे भगवत्पूजा (गाता	४४-प्रेम, सौन्दर्य, आनन्दकी सरिता "१२१०
१ । २३-२४ के आधारपर) १०२५ १५-कौन तुम १	४५-बन पूरे गुण-माल (श्रीहरिकृष्णदासजी
१५ नीन तम १ ९१३	गुप्त 'हरि') ७८७
०६ जो मानव । त सपर आया (आधुर-६	४६-यहुत कठिन हैयहुत सरल है (श्रीयाल-
जनायजी प्रमुक पुरु साहत्यरल, भश्राच्य)	कृष्णजी बलदुवा, बी० ए०, एल-एल० बी०) १२४२
शक्त्रमा (श्रीमधसदनजी वाजपया)	४७-वाँसुरी सुनाइ दे (डा॰ श्रीवलदेवप्रसादनी
१/-गीत (श्रीशान्तिजी महरात्रा)	मिश्र, एम्॰ ए॰, एल-एल्॰ बी॰, डी॰ लिट्॰) १२५७
१९—नार प्रकारकी सानवता (श्राबुद्धिप्रकाशजा	डा॰ छिट्०)
रामी जगाध्याय 'बद्धदेव')	४८-भक्तिका वरदान (श्रीमधुसूदनजी वाजपेयी) ७६८ ४९-भगवान्का प्रत्येक विधान मङ्गलमय है ! १४०२
२०-चाह	पुर्-मावानुका प्रत्यक विवास सङ्ग्रिका है .
२१-जगकी पुष्पवाटिका (श्री १०८ खामी	५०-भगवान्की चार विभूति—भृगु, ॐ, जप,
भगवितिगिरिजी महाराज)	हिमालय (गीता १०। २५ के आधारपर) ** १२१७
२२-जग-भूषण सञ्चा-मानव	५१-भगवान्की तीन विभृतियाँ—बृहस्पति,
२२ चग्र ग्रहेश	स्कन्द, समुद्र (गीता १० । २४ के
२३-जय महेश २४-जीवनदान (श्रीसुमित्रानन्दनजी पन्त) २३	आधारपर) ११५३
२५-तुम कहाँ नहीं हो (डा० श्रीवलदेवप्रसादजी	्र-भगवान्की विभृति-पीपल, नारद, चित्ररथ, कपिल ८९७
मिश्र, एम्॰ ए॰, एल्-एल्॰ बी॰ डी॰ लिट्॰) ७२०	चित्ररथ, कापल
२६-तुम्हारी चाह पूरी हो	५३-भारतीय मानवकी भद्र भावना (पं० श्रीराम-
२६-तुम्हारा चाह पूरा हा २७-तू और मैं [कविता] (धान्ता भार्गवं) १३९५	वचनजा । श्रम्या
२८-दम्म (श्रीमावलीप्रसादजी श्रीवास्तव) १३०६	५४-मूळे सव नाम-घाम ८०७
५८-दम्म (श्रामावलाप्रवादना आवादान /	

५५-भेड़की लालमें भेड़िये	260	८१-मानव-मानवता (श्रीथानसिंहजी शर्मा	,
५६-भ्रान्त मानव (श्रीवजिकशोरजी वर्मा)	360	'सुभाष')	. ५७५
५७-माता शारिकादेवी	906	८२-मानव मानवता छोड़ नहीं (पं० श्रीप्रकाश	
५८-मानव और मानवता (पं० श्रीरामनारायणजी		चन्द्रजी कविरत्न)	
त्रिपाटी, 'मित्र ⁹ शास्त्री) · · · · · · · ·	488	८३-मानवसे (श्रीवाबूलालजी गुप्त 'स्याम')	
५९-मानव किथर ? (श्रीसुदर्शनसिंहजी)	800	८४-मानस-रामायण (डा० श्रीवलदेवप्रसादजी	
६०-मानवकी माँग	58	मिश्र, एम्॰ ए॰, डी॰ लिट॰)	११८२
६१-मानवके विविध रूप (पं श्रीरामनारायण-		८५-मेरा सर्वस्व ८६-मेरे अपराध और तुम्हारी क्षमा	2888
दत्तजी शास्त्री 'राम')	७५७	८६-मेरे अपराध और तुम्हारी क्षमा	2000
६२-मानव-जीवन कैसा हो ?	६१९	८७-मेरे भगवान् !	७११
६३-मानवता (स्व० वीरवाला कुलश्रेष्ठ)	288	८८-मेरे सब कुछ तुम ही हो	
६४-मानवता (श्रीभवदेवजी झा, एम्०		८९-में भगवान्के हाथका यन्त्र बन गया हूँ	
ए॰, शास्त्री)	१६४	९०-यदि (पं श्रीशिवनाथजी दुवे, साहित्यरत्न)	288
६५-मानवता (श्रीगयाप्रसादजी द्विवेदी 'प्रसाद')	840	९१-यदि तुम्हे पाऊँ (डा० श्रीवलदेवप्रसादजी	
६६-मानवता (श्रीग०ना० वोधनकरजी)	448	मिश्र, एम्० ए०) · · · ·	१०३१
६७-मानवता कहाँ है ? (पं० श्रीसीताराम-		९२-(श्री) राधा-माधवके कर-चरण-चिह्न (go शी-	
जी झा)	१२२	ओङ्कारदत्तजी शास्त्री)	७६५
६८-मानवताका सदुपदेश (कविभ्षण श्री-		24 114 14 1616	388
'जगदीरा'जी साहित्यरत्न)	799	९४-च्याइयात उमर खैयाम और मानवता	110
६९-मानवताका सार (पं० श्रीवीरेश्वरजी उपाध्याय)	800	(अनु०-श्रीरामचन्द्रजी सैनी)	१४२
—मानवताकी खोज (श्रीमहावीरप्रसाद-		१५-रखाएँ (श्रीरामकृष्णदासजी कपर, एम०	, , ,
जी केप्रवाल)	838	एस्सी॰, एल्॰ टी॰ एफ्॰, आर॰ एच॰	
७१-मानवताकी पावनता (श्रीयुगलसिंहजी		एस्-री॰, एल्॰ टी॰ एफ्॰, आर॰ एच॰	488
खीची, एम्॰ ए॰, बार-एट्-छा,		९६-रोक उठे पद ! (श्रीमदर्शनिक्ती)	1400
विद्यावारिधि)	44	/प-वालद्वः सत्रम् / (उत्ततः /	
७२-मानवताकी प्रतिष्ठा-भगवान् श्रीराम		१८-१९९६ त्राण करा (अकिन्य)	2349
(श्रीगोकुलप्रसादजी त्रिपाठी, एम्० ए०)	२३९	वार्था नहानि । कार्या ।	१३४५
७३-भानवताके आदर्श (पाण्डेय पं० श्रीराम-		100-500-500	5085
नारायणदत्तजी शास्त्री 'राम')	६४७	(०१-श्याम-विरहीकी दशा	
७४-मान्यताके दान	880	१०५-सत-खभाव मानवताकी चरम सीमा १८००	
७५-मानवताके सरंक्षक भगवान् विष्णु (पं० श्रीराम-			96
नारायणदत्तजी शास्त्री, 'राम')	8	१०३ - सत्यकी महिमा	384
७६-मानवता गुरु है (श्रीमधुस्दनजी वाजपेयी)	३३५	१०३—सत्यकी महिमा १०४—सवको प्यार करो (श्रीविद्यावतीजी मिश्र)	883
७७-मानवतापर एक दृष्टि (श्रीनन्दिकशोरजी झा,		१०५ सब मेरे (भगवान्के) अर्पण करो	८३३
काब्यतीर्थ)	२७३	ं प्रशास दा (अगि।विस्टली प्रमा	44
७८-मानव-धर्म महान् !! (श्रीब्रह्मानन्दजी (बन्धु))	400	एस-सी०)	980
CO THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRES		The state of the s	255
०-मानव-मानव (श्रीभवानीशङ्करजी पडङ्गी,		TO SHIELD TYPE AND A	
0000	५३४		
		महाना नता करा	632
तमालत पश्चिम			
१-अवसर बार-बार नहिं आवे (शीकवीरदासजी) प	100	२-आश्चर्य (श्रीसूरदासजी)	
		(आर्द्यवावश्री)	२२७

३-उस जीवनमें आग लग जाय जो श्रीरामका	२४-मनुष्य-शरीरसे क्या लाम ! (श्रीतुलसीदासजी) ६६९
नहीं हो गया (श्रीतुलसीदासजी) २७०	२५-मर्थादापुरुषोत्तम श्रीराम [ध्या स्तवन]
४-ऋद्धि-सिद्धि-दाता गणेशजी (महाकवि	(विनयपत्रिका, गीतावली, महाकृष्टि सेनापति) १४४
भूषणाः महाकवि केशवदास) २४०	२६-मानव-जन्म भजन विना व्यर्थ (श्रासूरदासजी) ५९५
५-गर्व-अत्याचार मत करो (संत दीन दरवेश) ५०३	२७-मानवताकी व्यर्थता (श्रीतुळसीदांसजी) *** ४७०
६—गोविन्दके हो रहो (श्रीस्रदासजी) " १९१	२८-मानवरूपमें प्रेत (श्रीसुरदासजी) *** ४६७
७-गोविन्द नाम क्यों भूल गया !!	२९-मानव-शरीरका अन्त (श्रीकवीरदामजी) २५९
(श्रीसुरदासजी) २३८	३०-मानव-शरीर भगवान्के काम न आया
८-चेतावनी (स्व॰ योगिवर्य महाराज श्रीचतुर-	(श्रीसूरदासजी) ४५३
सिंहजी) ७९	३१-मेरी सुधि लीजिये (श्रीसूरदासजी) *** ३१०
९—जागते रहो (श्रीकवीरदासजी) " २८०	३२-राम-प्रेम विना सय व्यर्थ (श्रीतुल्लसीदासजी) २४९
१०—जानकीनाथपर विहारी (श्रीतुल्सीदासजी) ६२३	३३लीला-पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण [ध्यान-स्तवन]
११-तीनों पन ऐसे ही खो दिये (श्रीसूरदासजी) ६७१	(गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी, श्रीसूरदासजी,
१२-दया (श्रीकचीरदासजी) " ६१३	महाकवि सेनापति) " ४८
१३—नर-जन्म वार-वार नहीं मिलता (श्रीस्रदासजी) ४०५	३४वही सय कुछ है (श्रीतुलसीदासजी) ६०७
१४-प्रभुसे ! (भारतेन्दु हरिश्चन्द्रजी) '' ५४१	३५-व्यर्थ अभिमान छोड़ दे (श्रीनारायण स्वामीजी) ५७९
१५—प्रभो ! अपने द्वारपर पड़ा रहने दीजिये (श्रीतुलसीदासजी) :: ३७३	३६-व्यर्थ जीवन (श्रीकवीरदासजी) २३५
१६-भक्तिहीन जीवन् (श्रीनागरीदासजी) ६०२	३७-शिव-स्तवन (गोस्वामी तुलसीदासजी,
१७-मगवती दुर्गा (सैथिलकोकिल विद्यापति) १९२	महाकवि 'पद्माकर') ९६
१८-भगवत्येमसे हीन मानवका खरूप (श्री-	३८-संतके लक्षण (श्रीमगवतरसिकजी) ' ५६०
तुलसीदासजी) ३७८	३९-संसारमें जन्म लेकर क्या किया ? (श्री-
१९-मजनके विना पशु-समान (श्रीसूरदासजी) २०९	सहजोबाई)
२०-मनमोहन	४०-सच्चे मानवके लक्षण (श्रीनानकदेव) " ५२५"
२१-मनुष्य-दारीरका परिणाम (श्रीकवीरदासजी) २५१	४१-सर्वेकल्याणप्रद् श्रीहनुमदष्टक (प्रे०-श्री-
२२-मनुष्य-शरीर धारण करके क्या किया?	शिवचैतन्यजी) ५२६
(श्रीतुलसीदासजी) ३४०	४२-हरिनाममें आलस्य क्यों ? (श्रीहरिदासजी) ५६४
२३-मनुष्य-शरीरसे क्या लाभ ? (श्रीललित-	४३-हरिसे सच्चा स्नेह करो (श्रीस्रदासजी) ३०१
किशोरीजी) "५३९	४४-इरि ही सीं है। लागी (श्रीललितिकशोरीजी) १२०३
विशेषरूपसे लिखित ओ	र कुछ संकलित गद्य
१-अब भगवदीयशक्ति मेरे जीवनमें सिक्षय हो रही है ९४६	१०-प्रभु निरन्तर मुझे अपनी सेवाका अवसर
२-अव भगवान् ही मेरे एकमात्र काम्य हैं ११४१	प्रदान कर रहे हैं ९१०
३-अव मेरा जीवन भगवान्के दिव्य सद्गुणोंसे	११-भगवान्का स्नेह मेरे मन एवं जीवनको
ार गया है ११६४	भर रहा है ७४५
४-आज मेरा जीवन पूर्णरूपसे भगवान्का ही हो गया है	१२-भगवान्की अहैतुकी कृपासे में परम शान्तिः
	परमानन्दः, परम निर्भयताः, परम निश्चिन्तता
५-आज मैं अनुभव कर रहा हूँ कि मेरे भीतर	एवं परम पवित्रताके सुरम्य क्षेत्रमें विचरण
शान्तिका समुद्र लहरा रहा है १०४४	कर रहा हूँ " ११२८
६-एक साधकके उद्गार १३०९	१३-भगवान्की कृपा मेरी सम्पत्ति हो गयी है "" १०१२
७-देवी गुणोंका पालन ही अपने तथा दूसरोंके सुखका मूल है ७३९,	१४-भगवान्की कृपासे मैं पूर्ण निश्चिन्तः निर्भय
सुलका मूल है	और निष्काम बनता जा रहा हूँ " ९८१
८-नगर, देश और पृथ्वीका भूषण मानव	१५-भगवान्की मङ्गलमयता और उनके सौहार्दमें
९-पूर्ण प्रेम, पूर्ण ज्ञान और सम्पूर्ण शक्तिमान्	मेरा विश्वास सुदृढ़ हो रहा है " १०२४
भगवान मझमें हैं और मैं उनमें हूँ '' १०६४	441 144410 303 6. 44.

१६-भगवान्के चरणोंके प्रतापसे मेरा मन प्रेम	२९-मेराभगवान्कं साथ नित्य सम्पक स्थापत
विकास के निया की नाम के १०८५	हो गया है १३७२
और आनन्यका दिव्य स्रोत वन गया है १०८५	३०-मेरी प्रत्येक चेष्टा भगवान्की सेवा है ७८९
१७-भगवान्के नाते सब जीवोंके प्रति प्रेम	३१-मेरे जीवनके माध्यमसे भगवान् अपनी
और आत्मीयताले मेरा हृदय भर गया है ११७२	इच्छा पूर्ण कर रहे हैं ७७७
१८-भगवान्के स्तेइसे मेरा जीवन मधुर शान्तिका	३२—ग्रेरे प्रत्येक स्वासमें भगवानका प्यार
लहराता समुद्र बन गया है " ११०७	३२-मेरे प्रत्येक स्वासमें भगवान्का प्यार भर गया है ११८७
१९-भगवान् नित्य मेरे साथ रहते हैं " १२७४	३३-में अकेला नहीं हूँ: भगवान सदा मेरे साथ हैं १०७४
२०-भगवान् मेरे चरणोंको सदा शान्तिपथसे आगे	मेरे साथ हैं १०७४
बढ़ा रहे हैं ९६८	३४-में नित्य शान्तिका अनुभव करता हूँ ८३८
२१-भगवान् मेरे परम सुहृद् हैं " ८१२	३५-मैं भगवदीय गुणोंके प्रसारका माध्यम हूँ ७५६
२२-भगवान्से भक्तकी प्रार्थना (श्रीमद्भा० ६ ।	३६-मैं भगवान्का अधिक-से-अधिक रनेहपात्र
११। २४-२७) दूसरे अङ्कका चौथा आवरण-पृष्ठ	वनता जा रहा हूँ ८७३
२३-भगवान् ही मेरी शक्तिः शान्ति एवं विवेकके	३७-में भगवान्का ही हो गया ८९६
मूल स्रोत हैं ९३८	३८-मैं भगवान्का हूँ और भगवान् मेरे हैं १३१८
२४-महापुरुष-वन्दन ५	३९-में सदाके लिये भगवान्का हो गया हूँ ८८७
२५-मानवके आदर्श गुण ५	४०-में सदा भगवत्कृपासे सुरक्षित हूँ "१३७०
मूल लोत हैं ९३८ २४—महापुरुष-वन्दन ५ २५—मानवके आदर्श गुण २६—मानवके लिये त्याज्य दुर्गुण १०	४१-मैं सदा भगवान्में ही रहता हूँ " १३२०
२७-मानवके लिये धर्मका आचरण तथा अधर्मका	४२-में सर्वत्र बाहर-भीतर भगवान्से ओत-प्रोत हूँ ८०४
	४३-योगी मानवके साधन तथा लक्षण
स्याग कर्तव्य (मनु०४।१५६-५८,	४४-सनातन भगवदीय अंशका विकास करना
१७०, १७२, १७४, १७६ विशेषाङ्कका चौथा	ही मेरा परम कर्तव्य है ११५२
	हा गरा नस्म क्रान्ति ह
आवरण-पृष्ठ	४५-सब प्राणियोंमें एक ही भगवान हैं ''ं रे
आवरण-पृष्ठ २८-मानव-धर्मसे च्युत मानवताका भीषण भविष्य ९	४५-सब प्राणियोंमें एक ही भगवान् हैं
आवरण-पृष्ठ २८-मानव-धर्मसे च्युत मानवताका भीपण भविष्य ९	४५-सब प्राणियोंमें एक ही भगवान् हैं '' १३ ४६-इम जीवमात्र एक ही भगवान् के हैं '' ७६४
आवरण-पृष्ठ २८-मानव-धर्मसे च्युत मानवताका भीषण भविष्य ९	४५-सय प्राणियों में एक ही भगवान् हैं ''ं रे ४६-इम जीवमात्र एक ही भगवान् के हैं '' ७६४ चित्र
आवरण-पृष्ठ २८-मानव-धर्मसे च्युत मानवताका भीषण भविष्य ९ रंगीन चित्र	४५-सब प्राणियोंमें एक ही भगवान् हैं '' ६६४ ४६-इम जीवमात्र एक ही भगवान् के हैं '' ७६४ चित्र ६-आसुरी, सम्पत्तिसे रक्षाके लिये मानवकी
आवरण-पृष्ठ २८-मानव-धर्मसे च्युत मानवताका भीषण भविष्य ९ गंगीन चित्र १-अशोक-बाटिकामें रावणका श्रीसीताजीपर कोष १०८९	४५-सब प्राणियोंमें एक ही भगवान् हैं '' ६६४ ४६-इम जीवमात्र एक ही भगवान् के हैं '' ७६४ चित्र ६-आसुरी, सम्पत्तिसे रक्षाके लिये मानवकी
आवरण-पृष्ठ २८-मानव-धर्मसे च्युत मानवताका भीषण भविष्य ९ रंगीन चित्र १-अशोक-बाटिकामें रावणका श्रीसीताजीपर कोप १०८९ २-आदर्श त्याग और मिलन	४५-सय प्राणियों में एक ही भगवान हैं '' ५६४ ४६-इम जीवमात्र एक ही भगवान के हैं '' ५६४ चित्र ६-आसुरी, सम्पत्तिसे रक्षाके लिये मानवकी भगवान्से प्रार्थना '' विशेषाङ्क भीतरी सुखपृष्ठ
आवरण-पृष्ठ २८-मानव-धर्मसे च्युत मानवताका भीपण भविष्य ९ रंगील चित्र १-अशोक-बाटिकामें रावणका श्रीसीताजीपर कोप १०८९ २-आदर्श त्याग और मिळन १३६६	४५-सय प्राणियों में एक ही भगवान हैं '' ७६४ ४६-इम जीवमात्र एक ही भगवान के हैं '' ७६४ चित्र ६-आसुरी, सम्पत्तिसे रक्षाके लिये मानवकी भगवान से प्रार्थना '' विशेषाङ्क भीतरी सुखपृष्ठ ७-कसकी बनुषशालामें श्रीकणाके द्वारा
आवरण-पृष्ठ २८-मानव-धर्मसे च्युत मानवताका भीषण भविष्य १ रंगीन चित्र १-अशोक-बाटिकामें रावणका श्रीसीताजीपर कोप १०८९ २-आदर्श त्याग और मिलन २३६ (१) रामका वनगमन	४५-सय प्राणियों में एक ही भगवान हैं '' ७६४ ४६-इम जीवमात्र एक ही भगवान के हैं '' ७६४ चित्र ६-आसुरी, सम्पत्तिसे रक्षाके लिये मानवकी भगवान से प्रार्थना '' विशेषाङ्क भीतरी सुखपृष्ठ ७-कसकी बनुषशालामें श्रीकणाके द्वारा
आवरण-पृष्ठ २८-मानव-धर्मसे च्युत मानवताका भीपण भविष्य १ रंगील चित्र १-अशोक-वाटिकामें रावणका श्रीसीताजीपर कोप १०८९ २-आदर्श त्याग और मिछन २३६६ (१) रामका वनगमन (१) चित्रकृटमें पादुका-दान (१) चित्रकृटमें मिछन	४५-सय प्राणियों में एक ही भगवान हैं ३ ४६-इम जीवमात्र एक ही भगवान के हैं ७६४ वित्र ६-आसुरी, सम्पत्तिसे रक्षाके लिये मानवकी भगवान से प्रार्थना विशेषाङ्क भीतरी मुखपृष्ठ ७-कसकी धनुषशालामें श्रीकृष्णके द्वारा धनुष-भङ्ग १२८१ ८-कर्मत्यागी महर्षि याजवहक्य २८८
आवरण-पृष्ठ २८-मानव-धर्मसे च्युत मानवताका भीषण भविष्य १ रंगील चित्र १-अशोक-बाटिकामें रावणका श्रीसीताजीपर कोप १०८९ २-आदर्श त्याग और मिलन २३६ (१) रामका वनगमन (३) चित्रकूटमें पाटुका-दान (३) चित्रकूटमें-मिलन (४) अयोध्या-मिलन	४५-सय प्राणियों में एक ही भगवान हैं ३ ४६-इम जीवमात्र एक ही भगवान हें ७६४ चित्र ६-आसुरी, सम्पत्तिसे रक्षाके लिये मानवकी भगवान्से प्रार्थना विशेषाङ्क भीतरी सुखपृष्ठ ७-कसकी धनुषशालामें श्रीकृष्णके द्वारा घनुष-भङ्ग १२८१ ८-कर्मत्यागी महर्षि याज्ञवल्क्य २८८ ९-कर्मयोगी भगवान श्रीकृष्ण २८८
आवरण-पृष्ठ २८-मानव-धर्मसे च्युत मानवताका भीषण मविष्य १ रंगीस चित्र १-अशोक-बाटिकामें रावणका श्रीसीताजीपर कोप १०८९ २-आदर्श त्याग और मिलन १३६६ (१) रामका वनगमन (१) चित्रकृटमें पादुका-दान (३) चित्रकृटमें-मिलन (४) अयोध्या-मिलन ३-आदर्श महिला कुन्ती	४५-सय प्राणियों में एक ही भगवान हैं ३ ४६-इम जीवमात्र एक ही भगवान के हैं ७६४ वित्र ६-आसुरी, सम्पत्तिसे रक्षाके लिये मानवकी भगवान से प्रार्थना विशेषाङ्क भीतरी मुखपृष्ठ ७-कंसकी धनुषशालामें श्रीकृष्णके द्वारा धनुष-भङ्ग १२८१ ८-कर्मत्यागी महर्षि याज्ञवल्क्य १८८ ९-कर्मयोगी भगवान श्रीकृष्ण २८८ १०-कर्मयोगी राजा जनक २८८
आवरण-पृष्ठ २८-मानव-धर्मसे च्युत मानवताका भीपण भविष्य १ रंगील चित्र १-अशोक-वाटिकामें रावणका श्रीसीताजीपर कोप १०८९ २-आदर्श त्याग और मिलन २३६ (१) रामका वनगमन (१) चित्रकृटमें पाटुका-दान (३) चित्रकृटमें-मिलन (४) अयोध्या-मिलन ३-आदर्श महिला कुन्ती ४३२ (१) विपत्ति-मिक्षा	४५-सय प्राणियों में एक ही भगवान हैं ३ ४६-इम जीवमात्र एक ही भगवान हैं ७६४ वित्र ६-आसुरी, सम्पत्तिसे रक्षाके लिये मानवकी भगवान से प्रार्थना विशेषाङ्क भीतरी मुखपृष्ठ ७-कसकी धनुषशालामें श्रीकृष्णके द्वारा धनुष-भङ्ग १२८१ ८-कर्मत्यागी महर्षि याज्ञवल्क्य २८८ ९-कर्मयोगी भगवान श्रीकृष्ण २८८ १९-कर्मयोगी राजा जनक २८८ ११-किसी भी देवताकी प्रजामें भगवत्यज्ञा १०२५
आवरण-पृष्ठ २८-मानव-धर्मसे च्युत मानवताका भीपण भविष्य १ गंगीस चित्र १-अशोक-वाटिकामें रावणका श्रीसीताजीपर कोप १०८९ २-आदर्श त्याग और मिलन १३६ (१) रामका वनगमन (१) चित्रकूटमें पादुका-दान (३) चित्रकूटमें पादुका-दान (३) चित्रकूटमें-मिलन (४) अयोध्या-मिलन ३-आदर्श महिला कुन्ती १३२२ (१) विपत्ति-मिक्षा (२) ब्राह्मणकी प्राणरक्षा	४५-सय प्राणियों में एक ही भगवान हैं '' ७६४ र ६-इम जीवमात्र एक ही भगवान हें '' ७६४ नित्र ६-आसुरी, सम्पत्तिसे रक्षाके लिये मानवकी भगवान से प्रार्थना '' विशेषाङ्क भीतरी सुखपृष्ठ ७-कसकी धनुषशालामें श्रीकृष्णके द्वारा घनुष-भङ्ग '' १२८१ ८-कर्मत्यागी महर्षि याज्ञवल्क्य '' १८८ ९-कर्मयोगी भगवान श्रीकृष्ण '' २८८ १०-कर्मयोगी राजा जनक '' २८८ ११-किसी भी देयताकी पूजामें भगवत्यूजा १०२५ ११-केसी भी देयताकी पूजामें भगवत्यूजा १०२५
आवरण-पृष्ठ २८-मानव-धर्मसे च्युत मानवताका भीपण मविष्य १ रंगीन चित्र १-अशोक-वाटिकामें रावणका श्रीसीताजीपर कोप १०८९ २-आदर्श त्याग और मिलन १३६६ (१) रामका वनगमन (१) चित्रकृटमें पादुका-दान (३) चित्रकृटमें भिलन (४) अयोध्या-मिलन १-आदर्श महिला कुन्ती १३२२ (१) विपत्ति-भिक्षा (२) ब्राह्मणकी प्राणरक्षा (३) पुत्रोंको संदेश	४५-सय प्राणियों में एक ही भगवान हैं ३ ४६-हम जीवमात्र एक ही भगवान के हैं ७६४ वित्र ६-आसुरी, सम्पत्तिसे रक्षाके लिये मानवकी भगवान से प्रार्थना विशेषाङ्क भीतरी मुखपृष्ठ ७-कसकी धनुषशालामें श्रीकृष्णके द्वारा धनुष-भङ्ग १२८१ ८-कर्मत्यागी महर्षि याज्ञवल्क्य १२८१ ९-कर्मयोगी भगवान श्रीकृष्ण २८८ १०-कर्मयोगी राजा जनक २८८ ११-किसी भी देयताकी पूजामें भगवत्यूजा १०२५ १२-कौसल्याका भरतपर स्नेह ५७६
आवरण-पृष्ठ २८-मानव-धर्मसे च्युत मानवताका भीपण मविष्य १ रंगीस चित्र १-अशोक-वाटिकामें रावणका श्रीसीताजीपर कोप १०८९ २-आदर्श त्याग और मिलन २३६ (१) रामका वनगमन (१) चित्रकृटमें पाटुका-दान (३) चित्रकृटमें-मिलन (४) अयोध्या-मिलन ३-आदर्श महिला कुन्ती १३२२ (१) विपत्ति-भिक्षा (२) ब्राह्मणकी प्राणरक्षा (३) पुत्रोंको संदेश (४) जेठ-जेठानीके साथ वन-गमन	४५-सय प्राणियों में एक ही भगवान हैं
आवरण-पृष्ठ २८-मानव-धर्मसे च्युत मानवताका भीपण मिवष्य १ गंगीस चित्र १-अशोक-वाटिकामें रावणका श्रीसीताजीपर कोप १०८९ २-आदर्श त्याग और मिलन ३३६ (१) रामका वनगमन (३) चित्रकूटमें पादुका-दान (३) चित्रकूटमें मिलन (४) अयोध्या-मिलन १-आदर्श महिला कुन्ती ४३२ (१) विपत्ति-मिक्षा (२) ब्राह्मणकी प्राणरक्षा (३) पुत्रोंको संदेश (४) जेठ-जेठानीके साथ वन-गमन ४-आदर्श सखा—आदर्श गो-सेवक	४५-सय प्राणियों में एक ही भगवान हैं
आवरण-पृष्ठ २८-मानव-धर्मसे च्युत मानवताका भीपण मविष्य १ रंगीस चित्र १-अशोक-वाटिकामें रावणका श्रीसीताजीपर कोप १०८९ २-आदर्श त्याग और मिलन २३६ (१) रामका वनगमन (१) चित्रकृटमें पाटुका-दान (३) चित्रकृटमें-मिलन (४) अयोध्या-मिलन ३-आदर्श महिला कुन्ती १३२२ (१) विपत्ति-भिक्षा (२) त्राह्मणकी प्राणरक्षा (३) पुत्रोंको संदेश (४) जेठ-जेठानीके साथ वन-गमन ४-आदर्श सखा—आदर्श गो-सेवक १८० (१) ब्याल वाल-सखा	४५-सय प्राणियों में एक ही भगवान हैं ३ ४६-इम जीवमात्र एक ही भगवान हैं ७६४ वित्र ६-आसुरी, सम्पत्तिसे रक्षाके लिये मानवकी भगवान से प्रार्थना विशेषाङ्क भीतरी मुखपृष्ठ ७-कसकी धनुषशालामें श्रीकृष्णके द्वारा धनुष-भङ्ग १२८१ ८-कर्मत्यागी महर्षि याज्ञवल्क्य १८८९ ९-कर्मयोगी भगवान श्रीकृष्ण २८८९ १०-कर्मयोगी राजा जनक २८८११८-केसी भी देवताकी पूजामें भगवत्यूजा १०२५१२-केसल्याका भरतपर स्नेह ५८६११३-गुरु सेवक ५७६८११३ अक्टल्य (१) श्रीकृष्ण-सुदामा (२) एकल्व्य (१) आकृष्ण
आवरण-पृष्ठ २८-मानव-धर्मसे च्युत मानवताका भीपण मविष्य १ रंगीस चित्र १-अशोक-बाटिकामें रावणका श्रीसीताजीपर कीप १०८९ २-आदर्श त्याग और मिल्लन २३६ (१) रामका वनगमन (३) चित्रकूटमें पादुका-दान (३) चित्रकूटमें-मिल्लन (४) अयोध्या-मिल्लन ३-आदर्श महिला कुन्ती ४३२ (१) विपत्ति-भिक्षा (२) व्राह्मणकी प्राणरक्षा (३) पुत्रोंको संदेश (४) जेठ-जेठानीके साथ वन-गमन ४-आदर्श सखा—आदर्श गो-सेवक ४८० (१) खाल वाल-सखा (२) सुदामा-सखा	४५-सय प्राणियों में एक ही भगवान हैं
आवरण-पृष्ठ २८-मानव-धर्मसे च्युत मानवताका भीपण मविष्य १ गंगीस चित्र १-अशोक-वाटिकामें रावणका श्रीसीताजीपर कोप १०८९ २-आदर्श त्याग और मिलन ३३६ (१) रामका वनगमन (३) चित्रकूटमें पादुका-दान (३) चित्रकूटमें पादुका-दान (३) चित्रकूटमें-मिलन (४) अयोध्या-मिलन ३-आदर्श महिला कुन्ती ४३२ (१) विपत्ति-मिक्षा (२) ब्राह्मणकी प्राणरक्षा (३) पुत्रोंको संदेश (४) जेठ-जेटानीके साथ वन-गमन ४-आदर्श सखा—आदर्श गो-सेवक ४८० (१) खाल वाल-सखा (२) मुदामा-सखा (३) गो-सेवक श्रीकृष्ण	४५-सय प्राणियों में एक ही भगवान हैं
आवरण-पृष्ठ २८-मानव-धर्मसे च्युत मानवताका भीपण मविष्य १ रंगीस चित्र १-अशोक-बाटिकामें रावणका श्रीसीताजीपर कीप १०८९ २-आदर्श त्याग और मिल्लन २३६ (१) रामका वनगमन (३) चित्रकूटमें पादुका-दान (३) चित्रकूटमें-मिल्लन (४) अयोध्या-मिल्लन ३-आदर्श महिला कुन्ती ४३२ (१) विपत्ति-भिक्षा (२) व्राह्मणकी प्राणरक्षा (३) पुत्रोंको संदेश (४) जेठ-जेठानीके साथ वन-गमन ४-आदर्श सखा—आदर्श गो-सेवक ४८० (१) खाल वाल-सखा (२) सुदामा-सखा	४५-सय प्राणियों में एक ही भगवान हैं ३ ४६-हम जीवमात्र एक ही भगवान हैं ७६४ वित्र ६-आसुरी, सम्पत्तिसे रक्षाके लिये मानवकी भगवान से प्रार्थना विशेषाङ्क भीतरी मुखपृष्ठ ७-कसकी धनुषशालामें श्रीकृष्णके द्वारा धनुष-भङ्ग १२८१ ८-कर्मत्यागी महर्षि याजवल्क्य १२८१ ९-कर्मयोगी भगवान श्रीकृष्ण २८८ १०-कर्मयोगी राजा जनक २८८ ११-किसी भी देवताकी पूजामें भगवत्यूजा १०२५ १२-कौसल्याका भरतपर स्नेह ५७६ (१) श्रीकृष्ण-सुदामा (२) एकळव्य (१) आकृष्ण-सुदामा (२) एकळव्य (१) अपमन्यु

१७)
----	---

,	li
(३) श्रीकृष्ण और कर्ण	३-आदर्श नारी १ 🎻 ३२/
(४) दुर्योघन और शल्य	(१) सती पद्मिनी
१५-परम विरक्त श्रीऋषभदेव २८८	(२) वीराङ्गना लक्ष्मीवाई
१६-भगवान्की चार विभूति-भृगु, ॐ, जप,	(३) मनस्विनी अहल्याबाई
हिमालय १२१७	(४) देवी शारदामणि
१७-भगवान्की तीन विभूति-बृहस्पति, स्कन्द	V रूप मेरर
और समुद्र · · · ११५३	(१) श्रीचैतन्य महाप्रभु
१८-भगवान्की विभूति-पीपल, नारद, चित्ररथ	(२) महात्मा गांधी
और कपिल · · · ८९७	(३) मेंट फ्रांसिस
१९-भगवान् शिव ७६९	(४) महारानी एलिजावेथ
२०-भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रमें मानवताका सर्वाङ्गीण	6_2000 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
प्रकाश ४८	(१) पन्ना धाय
२१-भगवान् श्रीरामचन्द्रमें मानवताका महान्	(२) राणाके कुळपुरोहित
आदर्श १४४	६-दया अहिंसा २००
२२-मदालसाकी पुत्रको लोरी ३८४	(१) महाराज शिबि
२३-माता शारिका देवी ७०५	(२) भगवान् बुद्ध
२४-मानवताकी रक्षा करनेवाली असुरसंहारिणी	(३) सम्राट् अशोक
दशभुजा माता १९२	(४) हर्षवर्धन
२५-मानवताके संरक्षक भगवान् विष्णु " १	
२६-मानवताके संशोधक भगवान् शंकर " ९६	७-दस मानवधम ८-देशमेवक सच्चे नेताओंको बदनाम करनेवाछे
२७-विव्ननाशक श्रीगणेशजी " २४०	नकली लोग " स्वित्वाचा अवसाम अस्तवाल
२८-त्रजविहारी वंशीधर १३४५	९-धर्म-मूर्ति २६६
२९-शैब्याका पतिको प्रबोध ३८४	(१) तमर्थ रामदात
३०-सितयोंका जौहर • " ६२४	(२) गोखामी तुब्सीदास
३१-सती गान्धारी ६२४	(३) परमहंस रामकृष्ण
३२-सती सावित्री " ६२४	(४) स्वामी विवेकानन्द
३३-सती सीता ६२४	१० - धर्मरक्षक २६७
३४-सब भगवत्-समर्पण ८३३	(१) गुरु गोविन्दसिंह
३५-सुमित्राका शत्रुष्मको आदेश ३८४	(२) गुरु तेगवहादुर
दुरंगा लाइनचित्र	(३) छत्रपति शिवाजी
१- 'प्रकृतिमें विश्वास' से इटकर 'ईश्वरमें विश्वास'	(४) महाराणा प्रताप
की ओर चलनेकी संतकी प्रेरणा विशेषाङ्क ऊपरी मुखपृष्ठ	११-नवधा प्रगतिका विस्तार साधुसंत और
इकरंगे चित्र	भले नर-नारियोंकी दुर्दशा ६४८
१–आदर्श आतिथ्य · · · १६०	१२-नारीके सर्वनाशका साधन *** ३२९
(१) मयूरध्वज-श्रीकृष्ण	(१) सहिंशक्षा
(२) श्रीकृष्ण-दुर्वासा	(२) तलाक
(३) रन्तिदेव	(३) नृत्य
	(४) विळासिता
(४) मुद्गल २२५	१३-पापका परिणाम ४४१
	(१) पशुयोनि
(१) संत ईसामसीइ	(२) बीमारी
(२) संत सरमद	(३) दरिद्रता
(३) भगवान् महावीर (४) भगवान् बुद्ध	(४) नरकयन्त्रणा
(७) नापात् वुख	1) 614.

१४-पृथ्वीको ए। करनेवाले सात तत्त्व	•••	५६	(३) घुड़दौड़	
१५-प्रभु-प्रेमकी ः ईत्रेष्ठता		464	(४) নুসা	
१६-(श्री) बेडन पावल	•••	६६२	२६-युद्ध और शान्ति	६१६
१७-भगवान्के लिये त्याग		१६१	२७-ये मानव !	३६८
(१) कुमार सिद्धार्थ			(१) नर-पिशाच	
(२) बालक शंकराचार्य			(२) नर-पशु	
(३) श्रीचैतन्यदेव			(३) नर-असुर	
(४) मीराँबाई			(४) नर-राक्षस	
१८-भगवान्के लिये बलिदान		468	२८-रामका भेदरहित प्रेम	१२०
(१) प्रहाद			(१) भीलनी श्वरी	
(२) मीराँ			(२) अस्पृत्रय केवट	
(३) सुकरात			(३) राक्षस विभीषण	
(४) मंस्र			(४) वानर सुग्रीव	
१९-माता-पिताके सेवक		60	२९-विनाशकारी भविष्य	V6.
(१) भगवान् श्रीराम				888
(२) अवणकुमार			(१) कालके पंजीमें	
(३) देववत भीष्म			(२) काल-ज्वालाकी फूँक	
(४) राजकुमार चंड			३०-संत-स्वभाव	558
२०-मानवकी निर्दयता		३६९	(१) गोविन्दाचार्य	
(१) गायोंपर		111	(२) क्षमाशील संत	
(भू) पशुओंपर			(३) एकनाथ	
(३) बंदरींपर			(४) नामदेव	
(४) पश्चियोंपर			३१-सच्चे नेताओंके आदर्श	806
२१-महाध्वंसका यह साज		४६५	(१) लोकमान्य तिलक	
(१) हीरोशीमा-नागाशाकीकी दुर्दशा		041	(२) महामना मालवीय	
(२) ये बम-परीक्षण			३२-सच्चे साधुओंके आदर्श	806
२२-मानवताका दुरुपयोग		484	(१) खामी विशुद्धानन्द	
(१) व्यर्थ जगत्-चर्चा		107	(२) श्रीरमण महर्षि	
(२)आहस्य			३३-सच्चे साधुओंको बदनाम करनेवाले नकली	
(१) प्रमाद			लोग · · ·	808
२३-मानवताका पतन		408	३४-सब पाप भगवान्की आँखोंके सामने	880
(१) घूमखोरी		1-0	३५-सुख-शान्तिरूपी गौपर दानवतारूप	
(२) चोरवाजात			कसाईकी कूर दृष्टि	868
(३) मिलावट			३६-स्वार्थ-ही-स्वार्थ-भारतमाता शोक और	404
(४) इ.टी गवाही			आश्चर्यमें •••	464
२४-मानवताका हास-पश्चा		404	रेखा-चित्र	454
(१) अमध्य-मञ्जूष		104	१-अन्त्यन वालक और एकनाथ	V95
(२) मद्यपान			२-अब्राह्म लिंकनकी मानवता	885
(३) ब्ँटा भोजन			३-दैश्वर-प्रार्थनासे क्रांसीसी सेनापतिकी विपत्तिसे	488
(४) अपवित्र भोजन			रक्षा	
१५-भानवता-पतनके स्थान		488	४-एकनाथ और गथा	856
(१) सिनेमा		100	יייי יוני ויובאדום	858
(२) हव			र-प्यतिये आर ब्राह्मण्	888
1			६—काश्मीरनरेश महाराज प्रतापसिंह और गौ •••	253

७-टटकौड़ी घोषकी ईमानदारी ८-परोपकारके लिये मृत्युका आलिङ्गन करनेमें भी न डरनेवाला वालक ९-मानवताकी परिधि १०-मानवताकी रक्षाके लिये भगवान्से प्रार्थना ११-मानव मानवता भूल गया	388	१३-मानवमं मानवता आयी १४-मानवमं मानवता आयी १४-वाशिंगटनकी भगवद्यार्थना १६-संत रामदासकी क्षमा १७-(श्री) हतुमान् जी १८-इलमें जुती कृषक-पत्नी	14.5	. 85¢ . 85¢
१२-मानव मानवता भूल गया	864	१८-इलमें जुते राजा देपालदे		
Committee Section	750	र ५-६०म अत राजा दपालद		४६९

'मासिक-महाभारत' के श्राहकोंसे निवेदन

दिसम्बर १९५९ का अङ्क निकल जानेपर 'मासिक-महाभारत' का चतुर्थ वर्ष पूर्ण हो जाता है। इस मासिक-पत्रको आगे चलाया जाय या नहीं, यह विषय अभी विचाराधीन है। अतएव ग्राहकोंसे निवेदन है कि वे दूसरी सूचना न मिलनेतक आगामी वर्षके लिये वार्षिक मृहय न भेजें। व्यवस्थापक—'मासिक-महाभारत' पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)

'कल्याण'के पुराने आप्य विशेषाङ्क

२१ वें वर्षका संक्षिप्त मार्कण्डेयब्रह्मपुराणाङ्क-पृष्ठ ७२८, चित्र रंगीन १०, इकरंगा १, लाइन चित्र २८७, ब्रोटे कागज, सजिल्द, मूल्य १०.००।

२२ वें वर्षका नारी-अङ्क-पृष्ठ-संख्या ८००, चित्र २ सुनहरी, ९ रंगीन, ४४ इक्स्रेगे तथा १९८ लाइन, मृत्य ६.२० नये पैसे, सजिल्द ७.४५ नये पैसे मात्र।

२४ वें वर्षका हिंदू-संस्कृति-अङ्क-पृष्ठ ९०४, लेख-संख्या ३४४, कविता ४६, संग्रहीत २९, चित्र २४८, मृत्य ६.५० वर्षेरित नये पैसे, साथमें अङ्क २-३ विना मृत्य ।

२५ वें वर्षका संक्षिप्त स्कन्द-पुराणाङ्क-पृष्ठ-संख्या १०७८, चित्र सुनहरी २, रंगीन १६, इकरंगे ४१, लाइन वित्र १२०, मोटे कागज, सजिल्द, मूल्य ११.२५ नये पैसे।

२८ वें वर्षका संक्षिप्त नारद-विष्णुपुराणाङ्क-पूरी फाइल, पृष्ठ-संख्या १५२४, चित्र तिरंगे ३१, इकरंगे लाइन चित्र १९१ (फरमोंमें), मूल्य ७.५० नये पैसे, सजिल्द ८.७५ नये पैसे। इस वर्षके साधारण अङ्क ६ से ९ खतम हो गये हैं उसके बदलेमें २१ वें वर्षके अङ्क ९ से १२ दिये जाते हैं।

२९ वें वर्षका संतवाणी-अङ्क-पृष्ठ-संख्या ८००० तिरंगे चित्र २२ तथा इकरंगे चित्र ४२० संतोंके सादे चित्र १४०० मृह्य ७.५० नये पैसे, सजिहद ८.७५ नये पैसे।

३० वें वर्षका सत्कया-अङ्क-पृष्ठ ७०४, चित्र सुनहरी ३, रंगीन १३, दुरंगा १, इकरंगे ११६, मूल्य ५,५० नव ने ३५ ३१ वें वर्षका तीर्थाङ्क-पृष्ठ-संख्या ७०४, चित्र रंगीन ३४, दुरंगा १, लाइन चित्र १, मानचित्र ८, सादे५३२, मू०७.५० नये पैसे ३२ वें वर्षका अक्ति-अङ्क-जनवरी १९५८ का विशेषाङ्क, पूरी काइलसहित, मूल्य सजिल्दका ८.७५ नये पैसे । इस वर्षका ६ ठा अङ्क समाप्त हो गया है बदलेमें २१ वें वर्षका १२ वाँ अङ्क दिया जाता है । डाक-खर्च सबमें हमारा होगा । व्यवस्थापक-कल्याण, पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)

कल्याण-चित्रावितयाँ

ये चित्राविलयाँ 'कल्याण' तथा 'कल्याण-कल्पतर'के बचे हुए चित्रोंसे बनायी जाती हैं।

नं० १—चित्र बहुरंगे २५, मूल्य १.३१ नये पैसे, डाकव्यय ९४ नये पैसे। नं० २—चित्र बहुरंगे २५, मूल्य १.३१ नये पैसे, डाकव्यय ९४ नये पैसे। नं० ४—चित्र बहुरंगे ३०, मूल्य १.३१ नये पैसे, डाकव्यय ९४ नये पैसे। नं० ४—चित्र बहुरंगे ८, इकरंगे १६, कुल २४, मूल्य ७५ नये पैसे, डाकव्यय ९४ नये पैसे। चारों चित्राविल्योंके लिये एक लाथ मूल्य ४.६८ नये पैसे तथा डाक-व्यय रिजर्मील चंसहित १.३२ नये पैसे, कुल ६.०० भेजना चाहिये।

४.६८ नये वेसे तथा डाक-व्यय राजरप्रस्विताची रारर पुस्तक-विक्रेताओंको इनमें भी अन्य पुस्तकोंको तरह कमीशन तथा की डिलेवरी आदिकी सुविधाएँ मिलती हैं। व्यवस्थापक—गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)

श्रीगीता-जयन्ती

आतमीपम् कितना ही वास्तविक रूपमें अधिक प्रचार होगा, उतना ही वह सच्चे सुख-शान्तिकी ओर आगे बढ़ सकेगा।

इस वर्ष मार्गशीर्ष शुक्ला ११ बृहस्पतित्रार दिनाङ्क १० दिसम्बर १९५९ ई० को श्रीगीताजयन्तीका महापर्व-दिवस है। इस पर्वपर जनतामें गीताप्रचारके साथ ही श्रीगीताके अध्ययन—गीताकी शिक्षाको जीवनमें उतारनेकी स्थायी योजना बननी चाहिये। आजके किंकर्तन्यविमृह मोहप्रस्त मानवके लिये इसकी बड़ी आवश्यकता है। इस पर्वके उपलक्ष्यमें श्रीगीतामाता तथा गीतावक्ता भगवान् श्रीकृष्णका श्रुभाशीर्वाद प्राप्त करनेके लिये नीचे लिखे कार्य यथासाध्य और यथासम्भव देशभरमें सभी छोटे-बड़े स्थानोंमें अवश्य करने चाहिये—

(१) गीता-प्रनथका पूजन।

े (२) गीताके महान् वका भगवान् श्रीकृष्ण तथा गीताको महाभारतमें प्रथित करनेवाले भगवान् व्यासका पूजन ।

(३) गीताका यथासाध्य व्यक्तिगत और सामृहिक पारायण ।

(४) गीतातस्यको समझने-समझानेके लिये, गीता-प्रचारके लिये, समस्त विश्वको दिव्य झानचक्षु देकर सबको निष्काम भावसे कर्तव्यपरायण बनानेकी महान शिक्षाके परम-पुण्य दिवसका स्ष्टृति-महोत्सव करुनेके लिये सभाएँ, प्रवचन, व्याख्यान आदिका आयोजन, भगवज्ञाम-संकार्तन आहि।

(क्प) महाविद्यालयों और विद्यालयों में गीतापाठः गीतापर व्याख्यानः गीतापरीक्षामें उत्तीर्ण छात्र-

कात्राओंको प्रस्कार-वितरण।

(६) प्रत्येक मन्दिर, देवस्थान, धर्मस्थानमें गीताकथा तथा अपने-अपने इष्ट सगवान्का विदेशपद्भपक्षे पूजन।

(७) जहाँ किसी प्रकारकी अङ्चन न हो, वहाँ श्रीगीताजीकी शोभायात्रा।

(८) सम्मान्य छेखक और कवि महोदय गीतासम्बन्धी छेखीं और सुन्दर कविताओं के द्वारा गीता-प्रचार करें।

सम्पादक—'कुल्याण'

्राङ्क १ नवम्बर १९५९ से गीताप्रेसकी पुस्तकोंके दामोंका नये पैसोंमें परिवर्तन

पुस्तक-विकेताओं और प्राइकोंकी सेवामें निवेदन है कि गीताप्रेसकी पुस्तकोंपर पुराने सिक्कोंमें छपे हुए दासोंको अबसे जब पैसोमें इस प्रकार परिवर्तित कर दिया गया है—

पुराने आधे पैसेका नया एक पैसा, पुराने एकका नया दो, दोका तीन, तीनका पाँच, एक आनेका नये छः पैसे, सवा आनेका आठ, डेढ़ आनेका दस, दो आनेका वारह, ढाई आनेका सोलह, तीन आनेका वीस, साढ़े तीन आनेका बाईस, चार आनेका पचीस, पाँच आनेका इकतीस, छः आनेका सैतीस, सात आनेका पैतालीस, आठ आनेका पचास, नौ आनेका छप्पन, दस आनेका बासठ, ग्यारह आनेका सत्तर, बारह आनेका पचहत्तर, तेरह आनेका इक्यासी, चौदह आनेका सत्तासी और पंद्रह आनेका पंचानवे नया पैसा किया गया है।

गीता-दैनन्दिनी सन् १९६०

इसकी एक लाख प्रतियाँ छापी गयी थीं । जिनमेंसे यहाँ केवल दस हजारके लगभग वची हैं । माँग अधिक आ रही

ब्राहकोंसे निवेदन है कि यहां आर्डर भेजनेसे पहले हमारी निजी दूकानों एवं स्थानीय विकेताओंके पास जो दैनन्दिनियाँ बची हों, उन्हें ही प्राप्त करनेकी चेष्टा करेंगे। इससे आप भारी डाक-व्ययसे वच सकेंगे एवं और भी सुविधा होगी।

व्यवस्थापक-गीताप्रेसः पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)

'कल्याण'के सभी ग्राहकों और पाठकोंको सूचना तथा उत्तर गूर्थिना

इस अङ्कि साथ 'कल्याण'का ३३ वाँ वर्ष पूरा हो रहा है । यह वारहवाँ अ इस वर्षकी अन्तिम संख्या है । आपलोगोंने इतने कालसे 'कल्याण'के साथ अपना हार्दिक सम्पर्क सुदृदृहृपसे सुरक्षित रखा, इसके लिये सारा 'कल्याण'परिवार आपका कृतज्ञ है ।

- (१) इस संख्याके साथ इस वर्षका मूल्य समाप्त हो जाता है। इसके बाद चौतीसवें वर्षका प्रथम अङ्क 'संक्षिप्त-देवीभागवताङ्क' (विशेषाङ्क) होगा। इसमें भगवानकी अभिन्नखरूपा परात्परा भगवती महाशक्तिके विविध खरूपों, लीलाओं, महान् कार्योंका तथा विविध उपासना-पद्धतियोंका एवं तत्त्वज्ञान, योग, भक्ति आदिका वड़ा हो तात्त्विक, रोचक और जीवनमें मार्गदर्शक वर्णन रहेगा। रंगीन, सादे और रेखाचित्र भी बहुत-से होंगे। भगवती दुर्गाके विभिन्न रूपोंके, साथ ही भगवान् श्रीकृष्ण, श्रीराम, भगवान् विष्णु एवं भगवान् शंकर आदिके सुन्दर चित्र भी होंगे। लगभग सात सौ पृष्ठोंका यह सुन्दर अङ्क होगा।
- (२) यह अङ्क सभी दृष्टियांसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होनेके कारण, ऐसी आशा की जाती है कि, इसकी माँग बहुत अधिक होगी। अतएव ७.५० (सात रुपये पचास नये पैसे) मनीआईरद्वारा पहले ही भेजकर जो स्थायी ग्राहक नहीं वन जायँगे, उनको सम्भवतः अङ्क मिलनेमें कठिनाई हो सकती है। इसलिये जिन महानुभावोंने मूल्यके ७.५० (सात रुपये पचास नये से) अभी नहीं भेजे हैं, वेतुरंत भेजकर ग्राहक वन जानेकी कृपा करें। रुपये भेजते समय मनीआईरके कूपनमें 'ग्राहक संख्या' जहां लिख दें। नाम, पता, ग्राम या ग्रुहल्लेका नाम, डाकघर, जिला, प्रदेश आदि बड़े-बड़े साफ अक्षरोंमें अवश्य लिखें। नये ग्राहक हों तो कूपनमें 'नया ग्राहक' अवश्य लिखनेकी कृपा करें।
- (३) 'ग्राहक-संख्या' न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकों में लिखा जाना सम्भव है। इससे विशेषाङ्क नये नम्बरोंसे चला जायगा और पुराने नम्बरोंसे बी० पी० द्वारा अङ्क दुवारा जायगा। यह भी सम्भव है कि आप उधरसे रूपये कुछ देरसे भेजें और उनके यहाँ पहुँचनेसे पहले ही यहाँसे आपके नाम बी० पी० चली जाय। दोनों ही स्थितियों में आप कृपापूर्वक बी० पी० वापस प लौटाकर नये ग्राहक बना दें और उनका नाम-पता साफ-साफ लिखनेकी कृपा करें। ऐसा करके वाप अपने कल्याण-कार्यालयको व्यर्थकी हानिसे बचायेंगे।
- (४) सभी ग्राहक-पाठक महानुभावोंसे तथा ग्राहिका देवियोंसे निवेदन है कि वे प्रयत्न करके 'कल्याण'के दो-दो नये ग्राहक बनाकर उनके रुपये मनीआर्डरद्वाग शीघ्र भिजवानेकी कृपा करें। इससे उनके 'कल्याण'के प्रचार-प्रसारमें वड़ी सहायता मिलेगी और वे एक महान पुण्यके भागी होंगे।
- (५) जिन पुराने ग्राहकोंको किसी कारणवश ग्राहक न रहना हो, वे कृपापूर्वक एक कार्ड लिखकर स्चना दे दें, जिससे व्यर्थ ही 'कल्याण'-कार्यालयको डाकखर्चकी हानि न सहनी पड़े।
- (६) जिनको सजिल्द अङ्क लेना हो वे १.२५ (प्रक रुपया पचीस नये पैसे) अधिक यानी आठ रुपये पचहत्तर नये पैसे भेजें। परंतु यह ध्यान रहे कि सजिल्द अङ्क चार-छः सप्ताह बाद भेजा जाना सम्भव है।

किसी अनिय व कारणवश 'कल्याण' बंद हो जाय तो 'विश्ववाद' की उसके बाद जितने अं रहेन जाय, उन्हींमें पूरे वर्षका मूल्य समाप्त हुआ समझ लेना चार , अ ि अकेले 'विश्वेषाङ्क' विश्ववाद हो ७-५० (मान प्रिये पचास नये पैसे) है।

(१ विभाग पुन्नक विभाग तथा 'महाभारत (सास) विभाग 'कल्याण विभाग पुण्नक है। इसलिय 'कल्याण'के मृत्यके साथ पुन्नकों के तथा महाभारत के लिये रुपयो कृपया न भेजें और पुन्नकों के तथा 'नहाभारत' के लिये आईर भी 'मैनेजर, गीताप्रेस' और 'मैनेजर, महाभारत-विभाग' गीताप्रेसके नामसे अलग भेजें। व्यवस्थापक—'कल्याण' पो० गीताप्रेस, गोरखपुर

सूचना

श्रीजयदयालजी गोयन्दका ऋषिकेश, गीताभवनकी तरह मार्गशीर्ष छुष्ण ६ शनिवार दि० २१ अम्बरको सत्सङ्ग, तीर्थसेयन एवं एकान्तवासकी दृष्टिसे करीव २ महीनेके लिये चित्रकृट एहुँच गये हैं। सत्सङ्ग हिये वहाँ जानेयाले भाइयोंको गहने आदि जोखिमकी कोई चीज साथ नहीं ले जानी चाहिये। वचोंको भी वे ही भाई साथ लाये, जो उन्हें डेरेपर रखनेका प्रवन्ध कर सकते हों। भोजन बनाने आदिके वर्तन भी साथ ही लाने चाहिये। रहनेके स्थान, नौकर, खाद्य- यदार्थ एवं दूब आदिका प्रवन्ध भी आनेयाले भाइयोंको स्वयं ही करना चाहिये। क्योंकि गीताभवन, खार्याश्रम, ऋषिकेशकी तरह वहाँ एर मकान एवं सामान आदिकी व्यवस्था नहीं है।

श्रीगोयन्दकाजी चित्रकृटमें एकान्तवास तथा सत्सङ्गकी दृष्टिसे गये हैं, इसिलये विशेष आवश्यकता होनेपर ही उनके नाम पत्र देना चाहिये तथा उत्तर न मिले या देरसे मिले तो किसी तरहका मनमें विचार नहीं करना चाहिये।

व्यवस्थापक-गीताप्रेस, गोरखपुर

छः नयी पुस्तकें !

प्रकाशित हो गर्यः !!

येम-सत्सङ्ग-सुधा-माला

आकार २०×३० सोलहपेजी, पृष्ठ-संख्या २००, श्रीराधा-माधवका सुनहरा चित्र, मूल्य ५० (पचास नये पैसे), रजिस्ट्रीखर्चसहित डाक-च्यय ७५ नये पैसे । कुल १.२५। यह उन्हीं लेखींका संग्रह है जो 'सत्संग-सुधा' शीर्षकसे 'कल्याण'में छपे थे ।

विक्रम-संवत् २०१७ का गीता-पञ्चाङ्ग

(सम्पादक-ज्योतिषाचार्य) ज्योतिपतीर्थ पं० श्रीसीतारामजी झा, वाराणसी)

आर्कीर २२×३० आठपेजी, ग्लेज सफेद २६ पौंडका कागज, पृष्ठ-संख्या ६४, रंगीन आर्ट्येपरका सुन्दर टाइटल, मृत्य ४५ (पैतालीस नये पैसे), रजिस्ट्रीखर्चसहित डाक-उपय ७०० नये पैसे। कुल १.१५ विकेताओंको १००० प्रतियाँ एक साथ लेनेपर ४००.०० (चार सौ रूपये)लगते हैं। फ्री डिलेवरी। नित्य पाठ करने योग्य चार छोटी-छोटी पुस्तकें

३-श्रीरामसहस्रनामस्तोत्र- सानुवाद, इसमें श्रीरामाष्ट्रोत्तरहातनामस्तोत्र भी सटीक दिया गया है। पृष्ठसंख्या ८०> मृत्य २१५ (पंडह नये पैसे)।

२-श्रीलङ्मीलहस्रनामस्तोत्रम् - गृष्ठ-संख्या ४८, मृत्य .१० (दस नये पैते) ।

३-श्रीज्यसङ्क अससीयम् - पृष्ठ-संख्या ४०, मृत्य .१० (दस नये पेसे)।

ध-भीष्मस्तवगत - सातुत्राद - भीष्मद्वारा भावान् श्रीकृष्णकी स्तुति, पृष्ठ ४८, मूल्य .१० (दस नये पेसे) ।

उपर्कृत चारों पुस्तकों । एक साथ डाक-व्यय ०० (सत्तर नये पैसे)कुल १.१५। इस्तकोंका ेर यहाँ देनेसे पहले अपने स्थानीय विकेतासे माँगें। इससे भारी डाक-व्ययकी बात है। एकता है। व्यवसायक गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)